#-3-

हिन्दू-धर्म प्रवेशिका

भकाशक—

वैजनाथ के जिल्ला हिन्दी पुस्तक एउट्टि २०३, हिस्सन रोड, कलकत्ता।

> शाखा— ज्ञानवापी काशी

द्वितीय बार १०००] सम्बत् १६८१ (मूल्य))

7-3--

प्रकाशक— बजनाथ केडिया प्रोमाइटर— हिन्दी पुस्तक एजेंसी २०३, हरिसन रोड, बरुक्ता।

> _{अन्य} जगदीशनारायण तिवारी

> > वणिक् प्रेस, १ सरकार हेन, कलकत्ता ।

प्रकाशकका निवेदन ।

आजकल देखा जाता है कि बहुतसे हिन्दु भोंको अपने धर्मकी वातोंका कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसका कारण धार्मिक शिक्षा और **उ**पदेशका अभाव है। इसे दूर करनेके अभिप्रायसे यह पुस्तक हमने हिन्दू-महासमाके विशिष्ट सज्जनोंके आप्रहसे प्रकाशित की है। इसका मुख्य आधार तो काशी हिन्दू-विश्वविद्यालयके मुख्या-धिष्ठाता पं॰ आतन्द शङ्कर वापुभाई ध्र वकी हिन्दु-धर्मकी बालपोथी ही है, पर अन्यत्रसे भी बहुतसी वार्त लेकर इसमें जोड़ी गयी हैं। श्राशा है इससे वड़ी भारी त्रुटिको पुर्त्ति होगी, क्योंकि धार्मिक ज्ञानके व्यमावके कारण ही हिन्दू-जावि छिन्नभिन्न होती चली जा गही है। और यह इसी उद्देश्यसे छापी गई है कि जिसमें यह पुत्तक सर्वसाधारणके पासतक पहुंच सके, इसोछिये इसका मूल्य भी लागतमात्र ही रखा गया है। आशा है कि सर्वसाधारण हिन्दु-ओंमें इस पुस्तकके प्रचारसे हिन्दू-संगठनमें, जिसके समानाधार संक्षेपसं नीचे दिये जाते हैं, वड़ी सहायता मिलेगी।

समान जाति

सभी मनुष्य जो एक जातिके हैं वे इस जातिके नाममें संग-ठित हो सकते हैं। हिन्दू-जनताके संगठनके लिये यह आधार है। सभी हिन्दू, चाहे बौद्ध हों, सिक्ख हों, जैन हों, आर्घ्यसमाजी हों, सनातनी हों एक जातिके मनुष्य हैं। स्वक्ता जन्मस्थान हिन्दुस्थान है। सभीके पूर्वज एक हैं। इनमेंसे कोई बाहरसे नहीं आया है स्तीर किसोकी वंश-परम्परा विदेशी नहीं है। "महर्पयः सप्त पूर्वे चलारो मनवस्तया" से लेकर हरिइचन्द्र और राम, श्रीकृष्ण और गौतमञ्जल, श्रीकृष्णाचार्य्य और श्रीशङ्कराचार्य्य, श्रीरामानुजाचार्य्य और श्रीनानक देव, विक्रमादित्य और शाखिवाहन, शिवाजी और गुरुगोविन्द आदि सभी हिन्दू थे और सव हिन्दू उनको श्रपना पूर्वज मानते हैं। इस प्रकार सब की एक जाति और इस श्रीरक्षांक खिये सब एक हो सकते हैं। सङ्गठनका दूसरा आधार है। समान धमें।

हिन्दू-जातिका समान धर्म है और वही हिन्दू-धर्म है। हिन्दु ओं-में इस समय कई साम्प्रदायिक धर्म हैं, पर सबके सिद्धान्त एक हैं। जिन्हें हम आज साम्प्रदायिक धर्म सममते हैं वालवमें हिन्दू-धर्मसे स्वतन्त्र वे कोई सिन्न धर्म नहीं हैं। जिन महापुरुपोंके नाम-पर ये साम्प्रदायिक धर्म चले हैं उन्होंने एउद होई अलग अपना धर्म चलाना नहीं चाहा था ! हिन्दू-धमंके जो सर्वमान्य सिद्धान्त हैं आर चनके अनुकृष्ठ जा आचरण हैं वह जब जब दूपित हुए हैं तब तब महात्माओंने अवतीर्ण हो इन्हें सुवार। है और अपने युगके अनु-सार हिन्दुओं के एक वा अधिक सिद्धान्तों पर अधिक जोर दिया है। इसका प्रमाण यही है कि हिन्दुघर्मके आज जितने सी सन्त्र-दाय हैं उनके सिद्धान्डों में विरोध नहीं है। हिन्दुओं में तीन चौयाई सनातिनयों की संख्या है और सबका धर्म हर प्रकारसे एक है, इसमें तो कोई छन्देह नहीं कर सकता। आर्य-समाजियों का धर्म भी बही हैं जो सनातिनयों का, इसे स्वयं आर्च्यो-समाजी भी मानते ्र होतों का वर्म वैदिक धर्म है। अब रह गये जैती और बोहा। साधारणतः यह धारणा है कि ये दोनों धर्म अवैदिक हैं, अतएव ये हिन्दू-धर्मसे भिन्न हैं। पर वास्तवमें यह भूल है। यह इन धर्मों के उत्तिकालकी अवस्था जानने और उनके धार्मिक अन्थों के पढ़नेसे ही माल्म हो जायगा कि उनके धार्मिक सिद्धान्त भी वे ही हैं जो वैदिक हिन्दु ओं के। वेदने "अहिंसा परमोधर्मः" माना है। इनका भी अहिंसा परम धर्म है। फिर इनका धर्म वेदिवरुद्ध कैसे कहा जा सकता है १ सच बात तो यह है कि इन्हों ने वेदों की निन्दा नहीं को थी। वेदके नाममें जो अधर्म हो रहा था उसकी निन्दा की थी। बुद्धको सभी हिन्दू अवतार मानते हैं। परम कृष्ण-भक्त जयदेवने भक्तिपूर्ण मधुर रागमें गाया है—

निन्दसि यज्ञविधेरहह श्रु विजातम् । सद्य—हृद्य—दिश्ति पशुघातम् ॥ केशव घृत बुद्ध शरीर, जय जगदीश हरे ॥

सभी हिन्दू वुद्धकी भक्ति इसी प्रकार करते हैं। वुद्धने वेदाज्ञाके वहाने होनेवाली पशुहत्या और अन्य धार्मिक अधिगे की निन्दा की थी, वेदकी नहीं, वेदधर्मकी नहीं। बौद्ध-धर्म हिन्दूधर्मसे भिन्न नहीं है। इसके बाद सिक्ख-धर्म है। आज यह हिन्दू-धर्मसे अलग समस्ता जाता है, पर इसकी उत्पत्ति हिन्दूधर्मकी रक्षाके लिये हो हुई थी। खालसाके स्थापक गुरु गोविन्द्सिंहकी,

सकत जगतमें खालसा पंथ गाजे। बढ़ें धर्म हिन्दू सक्छ मंड भाजे।। वाणी सिक्ख-सम्प्रदायका उद्देश्य बतलानेके तिये पर्य्याप्त है। इस प्रकार यह प्रत्यक्ष है कि किसी धम्मीचार्य्यकी इच्छा खलग स्थायी

सम्प्रदाय स्थापित करनेकी नहीं थीं, सभी हिन्दू-धर्मकी रक्षा चाहते थे। पर अब ये सम्प्रदाय स्थायी हो गये हैं। उपासनाके मार्गमें इनमें कुछ विभिन्नता है। पर इन सम्प्रदायों की एकता खाज भी ज्यों -की-त्यों है। सभी सम्प्रदाय एक ईश्वरको मानते हैं। सभी सम्प्रदाय प्रणवत्राचक ॐ की छपासना करते हैं। सभी "आचार-प्रभवो धर्मः" का बिद्धान्त मानते हैं। ईसाई या मुसलमान-धर्मकी तरह केवल सिक्ख, बौद्ध या सनातनी होनेको ही वे मुक्तिका मार्ग नहीं समफते। सभी हिन्दू-सम्प्रदायों का यह विश्वास है कि उपा-सनाका यही एक मार्ग नहीं है जिसे हम ऋरते हैं, "बाकाशात् पतितं तीयं यदा गच्छति सागरं । सन्बंदेवनमस्कारं केशवं प्रति गच्छति ॥" के सिद्धान्तों को सभी मानते हैं सबका पुनर्जन्मके सिद्धान्तमें विश्वास है, सभी कर्मफलके कायल हैं। आत्माके समरत्वपर सबका विश्वास है। इसके सिवा अन्य कितने समान सिद्धान्त हैं। ये सिद्धान्त सब सम्प्रदायों के हैं। ये हिन्दू-धर्मके सिद्धान्त हैं। ये किसी खन्य धर्माके सिद्धान्त नहीं हैं। यह हिन्दू-सम्प्रदायों की और समान हिन्दू-धर्मकी विशेषता है। इसकी रक्षा करना सभी संग्रदायों का कर्राव्य है। हिन्द्-जातिका कर्राव्य है। इसिलये इस धर्मकी रक्षाके लिये हिन्दू संगठित हो सकते हैं। तीसरा आधार समान जन्मभूमि

है। सभी हिन्दू-सम्प्रदायों की जनमगूमि भारत है। यही इनका वासस्थान है, यहीं इनके पूर्वक श्रोर धर्म्म-संस्थापक जल्पनन हुए हैं। इसलिये आसेतुहिमाचल और सिन्धु नदीसे बंगसागरतक यह समप्र हिन्दुस्थान देश समप्र हिन्दू-जातिका अखगड और पवित्र- तम वीधस्थान है। यह जन्मभूमि प्रत्येक हिन्दूके लिये "स्वर्गाद्धिगरीयसी" है। जिसके विषयमें "धन्यास्तुते भारतभूमिमागे" की
धारणा है, वह भारतभूमि प्रत्येक हिन्दूकी जन्मभूमि सौर धर्मभूमि
है। उसकी रक्षाके लिये सब हिन्दू एक हो सकते हैं। इसके सिवा
समान संस्कृति सौर समान इतिहास भी संगठनके स्थाधार हैं।
हिन्दू-जातिकी संस्कृति प्रत्येक हिन्दू-सम्प्रदायकी संस्कृति है सौर
भारतेतिहास सबका इतिहास है। उस संस्कृति सौर उस इतिहासका
गौरव रखना हिन्दूमात्रका कर्राव्य है। संगठनका एक आधार

समान भाषा

भी है और यह एक बहुत म जबूत आधार है। पहले सभी हिन्दु-णों की भाषा एक थी, सबकी भाषा संस्कृत थी, पर अब सबकी भाषा एक नहीं है। अब प्रोतिक माषाएं हैं। पर इन भाषाओं के मूलमें आज भी संस्कृत भाषा है। जितनी प्रांतिक भाषाएं हैं सबका साहित्य संस्कृत-साहित्यके प्रभावसे ओव-प्रोत है। दक्षिणात्यकी भाषा तामिल और तेलगू है, पर संस्कृत-साहित्यका वहां भी पूरा प्रभाव है। सबके उदाहरण और रूपकों में रामायण और महा-भारतकी कथाओं और घटनाओं का वर्णन पाया जाता है। सिक्खों को छोड़कर सबके धर्ममुख्य संस्कृत प्राकृतमें हैं। इस प्रकार भाषाकी भीतरी एकता है, पर बाहरी एकता नहीं है। यह एकता स्थापित करनी होगी। एक राष्ट्रभाषा बनानी होगी जिसके लिये पर्याप्त आधार है। संगठनका अन्तिम; पर वर्त्त मान युगमें सबसे महत्वका आधार समान राजनीतिक स्वार्थ भी है।

*÷*श्रीमद्भगवद्गीता***

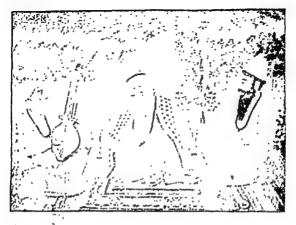
सरल सुबोध भाषा टोका सहित गुटका साइ अमें छपी हुई है। लाखों प्रतियां विक चुकी हैं। कवरपर श्रीकृष्ण भगवानका तीनरंगा चित्र है। २७३ पृष्ठोंकी पुस्तकका मू० ०)

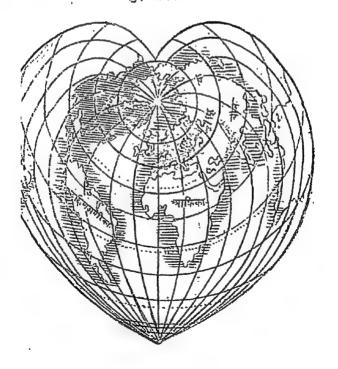
अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ-संख्या	
हिन्दु (आर्ची) धर्म	۶ ^ا	
हिन्दूयमंके शास्त्र	à-	
विश्वामित्र और निद्यां	ç	
एक ही परमात्माके अनेक नाम	શરે .	
जनक राजाकी सभा	. 88	
गौतमबुद्ध और ब्राह्मग		
स्त पौगणिक	१७. २१	
. शंकराचार्य और मएडन मिश्र	. 55	
रामातन्द् और चतके शिष्य	२३ २६	
ईस्वर सर्वशक्तिमान है		
सार पदार्थ इरवरके ही रूप हैं	२ ८,	
इंदरकी सत्ता जगत्के भीतर और बाहर है	\$ ₹	
इरनरका उपा जनारूक मायर जार नाहर ह ईरनर देखनेमें नहीं श्वाता, पर वह अनुभनगम्	3 4.	
इंदर एक वा अनेक हैं	80	
तंतीस क्रोड़ देवता	৪২	
त्रिमृत्ति — त्रह्मा, विष्णु और रुद्र (शिव)	88-	
गणपति और माता	85	
ब्यवता र्	4 0∙	
राम और ऋष्ण	48 -	
चार पुरुषार्थ	48.	
चार वर्ण (१)	६१	
चार वर्ण (२)	₹8-	
चार आश्रम	ξE	

विषय	पृष्ठ-संख्या	
संस्कार (१) उपनयन	97	
विवाह	60	
पञ्च महायज्ञ	७९	
श्राद्ध	く気	
व्रत, उत्सव और यात्रा	66	
सामान्य धर्म	९०	
आत्मा (१)	ह ५	
धातमा (२)	33	
जीवात्मा श्रीर परमात्मा (१)	, ছ০২	
जीवात्मा और परमात्मा (२)	१०४	
कर्म और पुनर्जन्म	२०८	
स्वर्ग छोर नरक	122	
यु क्ति	११५	
मुक्तिके साधन	११८	
षट् दर्शन	१२१	
जैन तीर्थंकर	१२६	
ऋषभदेव और महावीर स्वामी	१३१	
- जैनधर्मका मुख्य उपदेश	१३३	
जीन वृत, सामयिक, प्रतिक्रमग	१३६	
जैन वन्ध और मोक्ष	१३६	
गौतमबद्ध	880	
गौतमवुद्धका मुख्य उपदेश	१४६	
मृत्युका राज्य	१५५	
अविरोध	६५८	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

गुरु नानक

हिन्दूधम्मं प्रवेशिका

[8]

हिन्दू (आर्य) धमं

हिन्दू (आर्थ) धर्म वह सर्वश्रेष्ठ धर्म है जिसका लक्षण इस अकार है:—

यतोऽभ्युदय ।नैःश्रेयसांसिद्धः स धर्मः ।

वर्ण — जिस विभित्ते दोनों लोकों में सुख प्राप्त हो, मतुष्य इस लोकों जिस मागंसे शारीरिक, मानितक और सामाजिक सुख-समृद्धिके भोगों हा प्राप्त कर सके और जिस विधिसे परलोकों बाधा पहुंचानेवाले कमी का त्यागकर सके वही धर्म है, जो लोक परलोक दोनों में कल्याणका देनेवाला हो वही धर्म है। धर्मकी विस्तृत व्याख्या श्रीमान् पंडित वालगंगाधर तिलककृत गीतारहस्यमें की गई है, निसका भावार्थ यहां कहा जाता है।

घारणाद्रमीभत्याहुः धर्मेण विश्वताः प्रजा ।

जिसके विना संसार चल न सके, स्थिर न रह सके और जो पृथ्वी और लोकों को धारण करता हो, जिससे सब कुछ नियमबद्ध रहे और जिससे जनताकी बृद्धि हो वही धर्म है और जो इसके विपरीत है वा इससे विपरीत फल पैदा करता है वह धर्म नहीं है. अधर्म है।

4

हिन्दुस्थान (आर्यावर्त्त)

हिन्दूधर्मको माननेवाल प्राचीन कालमें आर्य योल जाते थे। इसीलिये इनका देश आर्यावर्च कहलाता था। यही आर्यलोग शनैः शनैः विदेशियोद्वारा हिन्दू कहल ने लगे, एवं इनका देश भी हिन्दुस्थान कहलाने लगा। इसी हिन्दुस्थान देशको दिखानेके लिए इस पुस्तकके प्रारम्भमें पृथ्वीका नकशा दिया गया है।

ा वालको ! इस पृथ्वीके नकशेषर नजर डालो । अपने इस एशियाखण्डमें और जहां एशियासे अफ्रिका मिलता है उस कोनेमें तुम्हें कितनो ही बड़ी बड़ी निद्यां देखनेमें आती हैं। (१) एक यह नाइल है (२) इसके पास ये दृसरी दो — युफू दिस और टाइ- प्रिस हैं (३) एशियाके सामने भागमें दो निद्यां हो आंग-हो और यांग-से-कयांग हैं (४) बीचमें आमू और सर दित्या; और इनके पास कास्पियन सरोवर तथा वालगा और गुरल निद्या हैं (५) बहांसे चलकर हिन्दुस्थान (आर्यावर्त्ता) में आनेपर सिन्धु, राङ्गा, यमुना और नर्मदा हैं और इन्हें उल्लंधनकर दिश्णमें गोदावरी, कृष्णा और कांवेरो हैं।

हिन्दुस्थानकी प्राकृतिक महिमा

नदीके किनारे अनाज श्रोर घास चारे अच्छे हुआ करते हैं। ढोरोंके पीनेके छिये पानो भी खूब होता है, और यदि छोटी छोटी नार्वे बनाना श्राता हो तो जलके मार्गसे मुंसाफिंग करने और

[्]र क्ष कास्पियन सरोवर-काश्यपर्मानके नामसे 'काश्यप सरोवर' नाम पड़ा। काश्यपका श्रपञ्चण ही कास्पियन है।

माउके आने जानेमें बहुत ही सुविधायें मिलती हैं। इस कारण प्राचीन कालमें निर्यों के प्रदेशमें मनुष्योंने बसकर अपना सुधार और उन्नति की। अर्थान् व्यापार, शिल्प-कला, साहित्य, कुटुम्य, राज्यधर्म ''आह्" तिथा जिन जिन वातों में सभ्य मनुष्य जङ्गली मनुष्यों हो अपेदा। बहु-चड़े हैं, इन सथ बातोंका इन्हीं निदयों के प्रदेशमें विकाश हुआ।

इनमेंसे पहले दो प्रदेशोंमें आर्यंधर्म और हरेक तरहके प्राचीन सुधार नष्ट हो गये। जमीन खोदनेपर उसमेंसे वासन, हथियार, अधरांकित इंटे इत्यादि पदार्थी निकलते हैं। जिनके आधारपर वसंकी सभ्यताफे विषयमें इम बहुन कुछ जानते हैं। किन्तु सिन्धु और गङ्गा-यमुनाके प्रदेशमें यते हुए लोगोंने जैसी पुस्तकें रचीं, वैसी नाइल और युक्दिल-टाइविलक प्रदेशमें, जो मिश्र, श्रासीरिया, ग्वाल्टीया और येथीलोनियांक नामसे विख्यात हैं, वसनेवाले लोगाँन नहीं रचीं। हो-आंग-डो और यांग-से क्यांगका तीसरा प्रदेश जो चीन देश करहाता है, उसकी सभ्यता श्रभी वर्तमान है। किन्तु इस देशक लोगोंने मी गङ्गा-यमुनाके प्रदेशमें उत्पन्न हुए धर्मको ही स्त्रीकार किया है। कास्पियन सरोवर और उसके आसपासकी निह्यों के किनारोंपर वसी हुई प्राचीन समय प्रजा आर्य जातिके नाम-सं कही जाती है। यह जाति वहुत पुगने समयसे श्रोस, रोम, ईसन, (ध्यार्यन) हिन्दुस्थान श्रोर जुदी जुदी जगहों में फैली हुई थी । यह श्मार्य-प्रजा सिन्धु नदीके किनारे वसी। वहांसे गङ्गा-यमुनाके प्रदेशमें इन आयंत्रोगोंने जो धर्म फेंडाया वही दक्षिण हिन्दुस्थानमें फेला। हमारा यह मत निःसन्देह ठीक है कि प्रथ्वीपर फेले हुए घमों में सिन्धु और गङ्गा नदीके प्रदेशमें विकसित हुआ धर्म, जिसे हिन्दूधर्म कहते हैं, जितना पुराना है रतना पुराना और कोई धर्म नहीं। इससे और भी महत्वकी वात यह है कि इस धर्मका प्रभाव प्राचीन कालसे हिन्दुस्थानके वाहर पश्चिममें मिश्र और यूरोपतक और उत्तरपूर्वमें तिब्बत, चीन और जापान तक, दक्षिणपूर्वमें लङ्का, प्रस्रदेश, सुमात्रा, जावाके टापुओं हुआ था। इस धर्मको हम इसके मृल उत्पत्ति-स्थान सिन्धुके आधारपर "हिन्दूधर्म कहते हैं।

इस धर्मकी प्राचीन पुस्तकें, जो हजारों वर्ष पहलेकी हैं, आज विद्यमान हैं और यद्यपि इस धर्मके आकारमें देशकालके अनुसार बड़ें फेरफार हुए हैं तथापि इसके मूल तत्व अवतक विद्यमान हैं। सिन्धु और गंगाके किनारे वसनेवाले प्राचीन आर्योने जो परमारमाके विषयमें सिद्धान्त स्थिर किये हैं, वेही सिद्धान्त हिन्दृलोग अवतक मानते हैं, और जैसे वे सूर्यके सामने देख उसके तेजमें परमात्माका ध्यान करते, उसकी स्तुति करते आर अग्रिद्धारा आहुति देते थे ; तदनुसार आजकलके हिन्दू भी करते हैं।

ऐसे प्राचीन काछसे चले आते हुए धर्मका स्वरूप हरेक हिन्दू बाङकको जानना उचित है। मैं इसे सरह रीतिसे सममानेकी चेष्टा करूंगा। किन्तु यदि कोई नवीन वात जानना हो तो उस विषयमें मन छगाना पड़ता है और वृद्धिसे भी काम छेना पड़ता है, इसिंध्ये मुक्त आशा है कि तुम भी ऐसाही करोगे।

आज तो हिन्दू-धर्म क्या है, यह धर्म कहां छत्पन्त हुआ और

कदो कदो केंद्र, और वह कितना पुराना है, इज़ादि यानोंको यादं रहोगे तो पर्याप्त होगा।

बता = हुनर । विकास = उन्नति । पर्योस = छान्ती । सिद्धान्त=निर्द्धव। व्यक्तिद्वारा व्याद्वति≐वत् होम।

[२]

हिन्दूधर्मके शास्त्र

याल हो । परमेर वरको समस्ता, उसका भन्न खोर उसके इन्छानुसार काम करना, तथा इस मांनि अपने खोर सबके जीवनका कन्याण करना, इसका नाम धर्म है। इस सम्बन्धमें हिन्दुस्थानमें चहुन प्राचीन कालसे जो पुस्तकों लिखी गई है वे हिन्दू-धर्मके शास्त्र कहलाते हैं। धर्मान जिन पुस्तकों में बाह्मके वा हानके बचन हैं, वे ही 'शास्त्र' हैं।

इस शास्त्रके वह कीन कीन विमाग हैं और वे इतिहासमें किछ कमसे इसन्त हुए हैं, इस विषयमें कुछ जानना चाहिये। जैसे कछ हिन्दू-चमेंक भूगोलकी आलोचना की गयी थी वैधे ही आज हिंदू-धमेंके इतिहासका दिग्दर्शन कराया जायगा। इस इतिहासमें इन शास्त्रोंके निधि-संवत्के फठिन प्रश्न देकर में तुम्हें हैरान नहीं कर्मगा।

(१) हिन्दू - धर्मके सव शास्त्रीका मूल - प्रथम शास्त्र

धैद' * (अर्थात् वर्म सम्बन्धी ज्ञानकी पुस्तक) है। वेदको 'श्रृति' सुना हुआ ज्ञान भी कहते हैं। काग्ण यह कि ज्ञान ऋृिपयोंने साक्षातुः परमात्माके पाससे सुना था, याने उन ऋृिप-सुनियोंके निर्में अन्तःकरणमें परमात्माकी ओरसे अलेकिक ज्ञान प्राप्त हुआ वा। यही वेद है। 'वेद' संसाग्में सबसे प्राचीन पुस्तक है।

संसारका इतिहास यह पता नहीं लगा सका है कि वेदोंका निर्माण कब हुआ। पाइवात्य सभ्यताके कनुयायी भी यह मानते हैं कि वर्षों वेद अति प्राचीन है, तब भी यह लोग यही कहते हैं कि अबसे आठ सहस्र वर्ष पूर्व वेदोंकी पुस्तकं निर्माण की गयी थीं। यह बात निर्विवाद है कि 'सबसे प्राचीन और ज्ञाननिधि यदि कोई पुस्तक है तो वेद है। वेदमें प्रामात्माकी स्त्रति, यहाका वर्णन और प्रामात्माके स्वरूपके विषयमें विचार किया गया है और इस सम्बन्धकी पुस्तकं कमसे संहिता। अहाला ने और अपनिषद कि कहताती हैं।

(२) इस समयके परचात् जो प्राचीन ऋषियोंने सुना था और

क्ष वेदको यथाये समफनके लिये यह छः विद्याप् जानना परमावस्य क हैं। (१) शिक्ता (२) बल्य (३) ब्याक्स्या (४) छन्द (५) ज्यो-तिप (६) जिस्का। इसीलिये यह छः विद्याप् वेदकी छः खङ्ग कहलाती हैं।

[े] संहिता चार हैं। इनके नाम, शुरवेद, यज्देंद, साम देद, ध्वथदेनेद हैं। के ब्राह्मण चार हैं। शतवय, गोवध, ऐतरेय, तींचरीय।

द्धं उपनिषद्! यद्यपि उपनिषद् इस समय १०८ की संस्थामें पाये जाते हैं। पान्त प्रधान उपनिषद् १२ ही माने जाते हैं। जिनके नाम यह हैं—ईए, केम, प्रस्त, कठ, मुंड, मांदुक्य, ऐतरेय, तें।सरीय, छान्दोरय, बृहद्वारययक, स्रोतायतर स्रोर कीवीतकी।

सवको सुनाया था उस विषयमें नये ऋषियोंने विचार आरम्भ किया। उन्होंने प्राचीन ज्ञानका स्मरणकर नये प्रत्य रचे। ये प्रत्ना 'स्मृति' अर्थान् रमरण किया हुआ ज्ञान कड्छाते हैं। इनमें प्रामातमा सम्प्रत्यों विचारको छोड़ पुर ने रीतिरवाज क्या थे और वे किस रीतित पाउन किये जाते थे, इत्यादि विषयोंको कालोचना है। जुदे जुदे अर्पियोंके कुठाने स्मृतियोंको छोटो छोटो पुस्तकें रची हैं और उनपरसे (मनु, धृगु, याहावस्त्र्य क्त्यादि) बड़े बड़े प्रत्ये यनाये गये हैं। महाभारत, रामायण और पुराणोंक्षमें इस विषयको यातायें हैं; अवएव उनको भी स्मृतिमें गिनती है।

- (३) इम समयके बाद जब इम तरह ही पुस्तकें बहुत हो गयीं तथ इम सबमें से धर्म-सम्बन्धी क्या सार निकलता है, यह बतलाने-बाले आचार्य हुए। उनके बड़े प्रन्थ 'माण्य' कहे जाते हैं। ऐसे सारय बनानेवालों में सुख्य शंकाचार्य, रामानुजाचार्य स्त्रोर नहमा-चार्य दक्षिण हिन्दुस्थानमें जन्मे थे।
- (४) अन्तमं सन्त-साधुत्रांने देशको प्रचलित भाषामं परमेश्वर-विषयक ज्ञान और भक्तिके पद गाये, धर्म और नीतिका उपदेश किया। यह सन्तांकी वाणो हिन्दू-धर्मके शास्त्रोमें गिननेयोग्य हैं। कारण यह कि यहुनसे हिन्दू इसे इसो भावसे पढ़ते हैं और इसकी रचना फानेवारोंकी गुप्तके समान मानते हैं। कवीर, नानक,

लपुराम् प्राटारह हैं:-प्रहा. पर्म ब्रह्मांड, प्राप्ति, विष्या, गरुड़, प्रहा-बवत्त. गिय, लिङ्गा, शरद, स्टब्च, सावग्रहेय, अविष्य, सल्स्य, वराह, कूमें, बासन, भागवत्।

रामदास, तुकाराम, मीरावाई, तुल्सीदास आदि महात्माओं के नाम सारे हिन्दुस्थानमें जाने हुये हैं और इनमेंसे कितनों ही के वड़े वड़े पन्थ मी चलते हैं, जिनमेंसे सबसे वड़ा पन्थ गुरुनानकका चलाया हुआ सिक्स-सम्प्रदाय गिना जाता है, जिसने अपनी वीरता और घीरतासे मुसलमानोंके शासनकालमें हिन्दू-धर्मकी बड़ी रक्ता की घी। इस समय भी सिक्स्त्रलोग अपनी वीरताके लिये प्रसिद्ध हैं। गुरुनानकका जन्म चित्रय-कुलमें हुआ था। उन्होंने मिक्तके साथ साथ धर्मकी रक्षाके लिये क्षात्रधर्मका भी ऐसा उपदेश दिया जिससे प्राचीन क्षात्रतेज फिरसे प्रकट होकर सलाचारियों के नाशका कारण बन गया सिक्स-सम्प्रदायक विशेषता यह है कि इसमें जातिमेद नहीं है।

अब इन जुदे जुदे शास्त्रोंके समयका कुछ वृतान्त सुमे तुमसे कहना चाहिये। किन्तु उस समयका केवल कोरा वृत्तान्त सुनना तुम्हें रोचक न होगा, अतएव उस समयके कुछ चित्र तुम्हारे समस् रखूंगा जो मेरे विचारमें तुम्हें अवस्य रुचिकर हो गै।

भालोचना = निरूपण, विचार । दिग्दर्शन=कुछ विचार करना ।

[3]

विश्वामित्र और नदियां

[विश्वापित्र पेद्धाटके अधि हैं। वेदिक कालमें भारतवर्ष इनना उन्नित-शिखरपर चड़ा हुआ था कि इस समय गुणकर्मानुसार जाति मानी जाती थी। विश्वापित्र अधिका दृष्टान्त ही लीजिये, यह अपने तपोयलसे क्षित्रय-जातिसे बाद्यण-जातिको प्राप्त हो गये और राजिपेके स्थानमें प्रव्यापे कहलाने लगे। वे विश्वास (विषाश्) और सतल्ज (शुतुद्री) नदीके किनारे खड़े हैं। नदियां दोनों किनारोंके बीच पूर्ण जलसे यह रही हैं। अधि खोर उनके साथियोंको नदी अवरनेकी इन्ला है। अधि नदीसे प्रार्थना करते हैं। अधि और नदीके वीचका यह निम्निलियत संवाद है।]

विद्यामित्र—(मन ही मन) पर्वतकी गोदसे निकली हुई ये दो निद्यां विपास् (विद्यास) और शुतुद्री (सतल्ज) पानीसे भरी हुई दौड़ी चली जाती हैं। ये पुड़सालमें छूटी, हिनहिनाती हुई घोड़ियों अथवा नाद करती हुई सफेद गो माताओं के सहश स्थाती हैं।

(मदियाँको सनाते हुए)

इन्द्रसे भेजो हुई, उसके खाहानुसार हो चलनेकी इच्छा करती हुई, तुम समुद्रके प्रति जाती हो।

सबकी बढ़ी माता सिन्धु (शुतुद्री) के पास मैं आया हूं। मैं सुन्दर विशास विपाश्के समीप आया हूं। जैसे गाय बळड़ेकी ओर रोमती हुई जाती हैं वैसे तुम दोड़ती और शब्द करती हुई समुद्रके प्रति जाती हो। मैं तुम्हें नहीं रोक् गा।

नित्यां—हां, पानीसे भागूर हम अपने मिछनेके स्थान समुद्रकी क्योर जा रही हैं। समुद्र ही हमारा ईश्वरसे नियत किया हुआ मिलनेका स्थान है और यदि एक बार हमें उस अोर जानेकी वह आज्ञा करता है तो हम पीछे फिरतो नहीं। कही अपृषि! तुम हमें किस छिये बुखाते हो, तुम्हें क्या करना चाहिये ?

विद्यामित्र—माताजी ! ठीक तुम परमात्माकी नियत की हुई स्टिंग स्टिंग स्टिंग देखांपर हो चलती हो, पर क्रुपा कर यदि तुम मेरे अनुगेधते घड़ीभर अपना दौड़ना वन्द कर दो तो अच्छा होगा । मैं कुशिक राजाका पुत्र हूं और बहुत भक्तिसे तुम्हारी रचा और कुपाका वरदान मांगता हूं।

निद्यां—हाथमें वज धारण करनेवाले इन्द्रदेवने हमें पर्वत चीरकर उसकी गुकामेंसे निकाला है। वृत्र नामक दैसने हमें चौतरकसे घेर रखा था किन्तु इस सारे जगन्के उत्पन्न करनेवाले और चलानेवाले इन्द्रदेव हमें वाहर ले आये। उनकी इस सृष्टिकी चलानेवाली आज्ञामें रहकर ही हम चलती हैं। इन्द्रदेवका यह स्तुतियोग्य पराक्रम है कि वज्रते उन्होंने वृत्र और उतके आस पास वेंठनेवाले साथियोंको मार डाला। यही कारण है कि हमारा जहा, जो सदा चलता ही रहना है, वहने लगा।

विश्वामित्र हे खर्गमें वसनेवाली, स्वर्गसे उत्तरकर आई हुई वहनी ! में इस स्थमें बैठकर बहुत दूरसे आया हूं। यह स्तुति सुनकर मेरे लिये हुम नीचे मुको तो मैं पार जाऊ'। तुम्हारा प्रवाह मेरे रथके नीचे रहे तो इतना ही वस होगा।

निद्यां—हे झृषि ! तुन्हाग कहना हमने सुना । तुम इस रधमें चेठकर दूग्से आये हुए हो, इसिल्ये हम मुक्त जाती हैं ।

(निवयींना जल उत्तर गया)

विश्वामित्र—तो यह भरत-छुलकी सन्तानें इन निद्यांके पार इन्होंनी। ये लोग पराक्रमी हैं, भूमिकी खोजमें निकले हैं। जैसे इन्ह्रकी भेजी हुई तुम जाती हो खौर तुम्हें कोई पीछ नहीं हटा सकता, दैसे वे मी इन्ह्रके भेजे हुए जावं खौर विजय प्राप्त करें। उनपर तुम प्रसन्न रहो, यही मेरी प्रार्थना है। इस ऋषिपर नित्यां प्रसन्न हुई। पराक्रमी भरत नदी-पार उतरे। तत्पश्चात् भूमिने फिर निद्योंकी स्तुति की, कि तुम फिर जलसे भरपूर हो जाओ, और वेगसे बहती रहो कि हमें बहुत धन-धान्य मिले।

वालको ! तुम्हें इस झृपि और निद्योंकी वात करते सुन अचरज होगा । हमारे प्राचीन अपि लोग इस प्रकारसे सूर्य, चन्द्र, वायु, मेच, अक्षणाद्य, अप्रि आदि इस सृष्टिके अद्भुत और सुन्दर पदार्थों में परमेश्वरका वास देखते थे । इस भांतिका उन्हें अनुमव होता था कि मानों परमेश्वर उनके द्वारा बोलते और उन्हें चलाते हों । इस कारण वे "अपृष्ण" (संस्कृत हुशू किया पदके आधारपर) अर्थात् देखनेवाले कहलाते हैं।

त्र्याकाशमें जैसे तारे चमकते हैं वैसे ही ये सारे पदार्थ परमे-श्वरके तेजसे उनकी हिन्टमें चमकते थे। इसलिये उन पदार्थीको और उनमें बास करनेवाले प्रभुके रूपको वे 'देव' (देव अर्थात् दीप्तिवाला, संस्कृत दिव धातुके आधारपर) कहकर पुकारते थे।

[४] एक ही परमात्माके अनेक नाम

देवोंमें मुख्य

- (१) इन्द्र—जो अपने वज्रके द्वारा पर्वतोंको चीरकर दैत्योंसे चांधी हुई गायको छुड़ाता है, दैत्योंको मारता है, आर्घ्यलोगोंको युद्धमें जिताता है, वही सर्वश्राक्तिमान् परमेश्वर इन्द्र हैं। इन्द्र जीर दैत्योंका युद्ध तो आकाशमें होते हुए वादलोंका तुफान और गर्जनका द्योतक है, वज्र विज्ञली और पर्वत वादलोंका द्योतक है। उन पर्वतोंमें वांधी हुई गायें वर्षासूचक हैं।
- (२) वरुण और मित्र—सारे विश्वमें व्यापक पाप-पुग्यके देखनेवाछे देव वरुण हैं। उनसे कोई बात छिपी नहीं। रात्रिमें जब सब तरफ अन्धकार छाया रहता है तब भी यह देव जागते रहते हैं। यदि दो मनुष्य कहीं चुपचाप कुछ बात करते हों तो वहां भी यह तीसरा रहता ही है। दिनमें हमारे मित्रकी तरह हमें बुलानेवाले और कामोंमें सहायता करनेवाले परमेश्वर मित्र नामसे पुकारे जाते हैं।
- (३) सूर्य-सानिता—यह इस जगत्के सन पदार्थोको उत्पन्त करनेवाळे और चलानेवाले देव हैं।

- (४) विष्णु—यह देव विश्वमें व्यापक हैं। इनका धाम मधुरता, सुख और तेजसे भरपूर है।
- (१) रुद्र—यह आधी श्रीर प्रकल्वित अग्निमें दिखाई देने-वाला परमेश्वरके क्रोध और प्रचण्डताका रूप है।
- (६) अभि—यह घर घरमें प्रकाशमान परमेश्वरका रूप हैं। इसमें इवन की हुई वस्तु देवताकों मिलती है, अतएव यह देवताओं- का होता अर्थात् बुलानेवाला कहा जाता है।
- (७) यम—यह हमें नियममें रखनेवाला, मृत्युके पश्चात् परलाकका देवता है।
- (८) आदीते,हिरण्यगर्म, विश्वकर्मी, पुरुष—अब कुछ ऊंची दृष्टिसे देखो। यह आकाश अखण्डरूपसे व्याप्त है, इसके टुकड़े हो नहीं सकते। यह सूर्य आदिकी माता 'अदिति' उस परमेश्वरका अखण्ड-अनन्त स्वरूप है। उस परमेश्वररूप तेजके अखडमेंसे यह सारा जगत् मानों पर फड़फड़ाकर निकला है, अतः उस परमेश्वरका नाम 'हिरण्यगर्भ' है। इस जगत्का रचनेवाला वही है, इसी कारण उसे विश्वकर्मा कहते हैं। वही इस जगत्में आत्मरूपसे भरपूर है, इसिलये उसे 'पुरुष' कहते हैं।

ऋषिलोग इन देवतारूपी प्रमुकी शक्तियोंकी स्तुति करते, श्रिप्तिमें उनके निमित्त आहुति देते और उनसे धन-धान्य, पशु श्रीर कुटुम्बका सुख मांगते थे। इसके साथ ही वे यह मानते थे कि यह विश्व एक सत्यकी ही सीधी रेखापर चलता है। यह विश्व कहांसे आया, किसने रखा, किस रीतिसे रचा गया इसादि जगत् और ईश्वरसम्बन्धी गम्भीर प्रश्नांपर वे विचार करते थे।

[4]

जनक राजाकी सभा

पूर्वकालमें यहाँके राजा धर्मात्मा खीर केवल संसारकी सलाईके लिय ही राज्य करनेवाले होते थे। ऐसे अनेक गजा हो गये हैं उनमेंसे मिथिओंमें जनक नामके एक महाझानी राजा थे। वे सिंहासनपर घेठ उत्तम रोतिसे राजकाज करते थे। **उनके ज्ञानकी कीर्त्ति ऐसी फैली हुई थी कि दूर दूर देशोंके** वाह्यण भी उनके पास इ।न सीखने माते थे। उस समय राजाओं-क यहां बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, जिनमें बिद्वानहोग मिलकर आपसमें प्रदन पूछकर परमेश्वर विषयक चर्चा चलाते थे। जनक राजाने भी एक ऐसा बहा किया और ब्राह्मणोंको बहत दक्षिणा दी। इस यज्ञमें ठेठ कुरुपाञ्चाल देशतकके शाद्मण 'एकत्र हुए थे। जनक गजाको यह जाननेकी इच्छा हुई कि इन ब्राह्मणोंमें सबसे श्रष्ट बिद्वान कीन है ? अतएव उन्होंने एक हजार गायेँ एक वाड़े में भर और उनमेंसे हरेक के सींगमें नुहरें चांधकर उन ब्राह्मर्गोसे कहा, "महाराज! तुम्हारे मध्यमें जो चूह्यिष्ठ (परमेइवरके ज्ञानमें सबसे श्रेष्ठ) हो. वह इन गायोंको ले ंजाय।" किसी ब्राह्मणकी यह करनेकी हिम्मत न हुई। केवल

याज्ञवल्क्यने अपने शिष्यसे कहा, "अरे सोमश्रवा ! इन गार्योको हांक ले जाओ।" ब्राह्मण याज्ञवलक्यपर कुषित होकर बोले -"अरे याज्ञवरुम्य! क्या तु त्रह्मको सबसे अधिक जाननेवाला है ?" जनक राजाके यज्ञमें अश्वल नामक ब्राह्मण होता था, उसने न्त्राकर पूछा "याज्ञवल्क्य ! क्या तुम ब्रह्मको सबसे अधिक जानते हो ?" याज्ञ बल्क्यने उत्तर दिया, "ब्रह्मको कौन जान सकता है ? उसे जाननेवाला जो पुरुष होगा इसे तो हम नम-स्कार करते हैं, हमें तो केवल ये गाये चाहिये।" अश्वलसे लेकर यहामें एकत्र सभी त्राह्मणोंने याज्ञवल्क्यसे लगातार प्रश्न पूछे श्रौर -याज्ञवल्क्यने , उनके उत्तर दिये। इन प्रश्न करनेवालों में वाचनकी नामकी गर्गगोत्रकी (गार्गी) एक स्त्री भी थी। इस वातसे यह ज्ञात होता है कि स्त्रियाँ भी परमेश्वर सम्बन्धी कठिन प्रश्नोंकी चर्चामें भाग लिया करती थीं। इस गार्गी वाचन्स्वीने याज्ञवल्क्यसे कहा, "याज्ञवरुश्य ! में तुमसे दो प्रश्न पूछती हू और यदि तुम जनका उत्तर दे सके तो नि:सन्देह यहांपर एक भी ऐसा वाह्मण नहीं कि जो तुम्हें जीन सकेगा। एक प्रश्न यह है कि जो इस गानके पार और इस पृथ्वीके नीचे रहता है, जिससे बीचमें यह गगन और पृथ्वी लटके रहते हैं, जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काटोंमें रहता है, वह किस वस्तुमें ओता-प्रोत है ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया-"आकाशमें। हमसे बाहर यह हदयमान सारा जगत् आकाशमें भोतशीत है। यह कथन बिलकुल ठीक है।" गार्गीके एक प्रश्नका इस वातसे यथार्थी इत्तर मिल गया। तत्पञ्चात् गार्गीने याज्ञवल्क्यसे नमस्कार कर कहा—"मृषिजी ! श्रव में दृसरा प्रदन पूछती हूं, जिसे सावधान होकर सुनिये।"

फिर गार्गीने दूसरा प्रश्न पूछा कि "अच्छा! तो आकाश किसमें ओवप्रेत है," याह्नवस्थ्यने उत्तर दिया—"अध्रामें । अध्रय—अर्थात् जिसका कभी नाश नहीं होवा---ऐसा जो ब्रह्म परमेरवर उसमें यह आकाश ओवप्रोत हैं। हे गार्गि! यह अध्रय न स्थूज,न अणु, न हुस्य, न दीर्घ है। उसके आंख नहीं,वाणी नहीं,मन नहीं, छुछ उसके अन्दर नहीं और न छुछ वाहर। उस अध्यक्षी आज्ञामें ये सूर्य चन्द्रमा अपने अपने स्थानोंमें स्थित रहते हैं—उसीको आज्ञामें गगन और पृथ्वी दोनों वंध रहते हैं। कितनी ही नदियां इस वरफसे ढंक हुए पर्वतसे निकलकर पूर्वकी ओर वहती हैं, कितनी ही पश्चिमकी तरफ वहती हैं, सब उसके आज्ञानुसार बहती हैं। उसके सिवाय कोई देखनेवाले नहीं, उस अक्तमें यह आकाश ओत्रोत है। उसे जिसने जान तिया वह 'प्राह्मण' है और जो नहीं जानता वह 'क्रुपण"—द्याके योग्य अज्ञानी है।"

इस प्रकार सब देवताओं के स्थानमें केवल एक आध्रर, व्यवि-नाशी परमेश्वरकी चर्चा सुन शाकत्य नामका एक ब्राह्मग याज्ञवल्क्यसे पूलते लगा—"याज्ञवल्क्य! कितने देवता हैं ?" याज्ञवल्क्यने यही प्रतिपादन किया कि अन्तमें सब देवताओं का समावेश एक परमादमामें हो होता है, और यद्यपि उनके नाम जुदे जुदे हैं तथापि वे परमादमाके हो भिन्न भिन्न रूप हैं।

इसके पश्चात् याद्यवल्क्य यहुत वार जनक ः्राजाके पास

जाने लगे। जो परमज्ञानी राजाको भो ज्ञान न दे सके, ऐसे उस समयमें वे एक ही ऋषि थे। इसिंखिंगे जब कभी वे आते थे तभी राजा राज्यासनसे उठ, उनके समज्ञ वैठते और परलोक, परमात्मा आदि विषयों पर चर्चा चलते थे।

होता =यज्ञमें देवताश्चोंको बुलानेवाला । गगन =त्र्याकाश । समावेग = समाना । श्रोतप्रोत = गुया हुशा श्यणु = बहुत छोटा । प्रतिपादन = निरूपण्

[&]

गौतमबुद्ध और ब्राह्मण

म्हान्वेद्संहितासे उपनिषद्पर्यन्तकालमें ब्राह्मण और चित्रयोंने परमेश्वरके विषयमें और उसे प्राप्त कर लेनेके मार्गके सम्बन्धमें विशेष रूपसे वहुत विचार किया और आपसके वाद-विवादसे इस विषयमें जितना ज्ञान हो सकता था, उत्तना उन्होंने उपलब्ध करनेका प्रयत्न किया। वाद-विवादसे बहुत ज्ञान बढ़ना है। और मनमें यह संतोष हो जाना है कि अमुक विषयमें कुछ विचारनेकी बात वच नहीं रही। किन्तु कुछ काल ज्यतीत होनेपर यह वाद-विवाद केवल शब्दोंका युद्धमात्र हो गया, और भ्राष्ट्रियोंके वतलाये हुए मार्ग आंख मींचकर चलनेकी रूहियां बन गये, अर्थात् पूर्वजोंके उपदेशके मर्म्मको न समम लोग सिर्फ लकीरके फकीर हो गये। इस नये युगमें जगतके ज्ञानिवाले दो बड़े उपदेशक जन्मे —एक महावोर स्वामी और

दुसरे गौतमबुद्ध । बुद्ध भगवानके हिंसा-निषयका रहस्य कीर उनकी स्तुतिका वर्णन गीतगोविन्दमें जबदेव कविने वड़े ही सुन्दर शब्दोंमें किया है—

> निन्दिस यज्ञ विधे ग्हरहः श्वृतिज्ञातम् । सदयहृदयदिशतपशुधातम्केशवधृतज्ञस्यशीरं । जय जय देव हरे ।

बुद्ध भरावानके सम्बन्धमें कहनेयोग्य और मी बहुतसी वार्ते हैं, पर इतना ही कहना पर्याप्त है कि बौद्धोंक जो पूज्य हैं वे ही हमारे अवतार हैं। भौर निद्ध नैमित्तिक कामोंमें "बौद्धावतार" का नाम लिये विना हम सनातनधर्मावलिक्वयोंके किसी कर्मका संकल्पतक नहीं होता। आर्यधर्म, आर्य-संस्कृति, सारकृतिक एकता आदिके प्रचारके लिये यह असन्त आवश्यक है कि भारतवर्ष और बौद्ध देश परस्परकी समान प्राचीन संस्कृतिका अवलोकन कर नवीन जीवन लाम करें।

महावीर स्वामी और गौतमबुद्धके सिद्धान्तों के विषयमें कुछ आगे कहा जायगा। इस स्थानमें तो केवल में तुन्हें गौतमबुद्ध और ज्ञाह्मणों की एक कथामात्र सुनाऊंगा जिससे वह समय कंसा था इस बातका तुन्हें परिचय होगा।

पहले किसी नगरमें विशव्छ और भरद्वाज ऋषिके कुलके दो ब्राह्मण रहते थे। उन दोनोंमें ब्रह्म और उसकी प्राप्तिके विषयमें विश्वद चला। एक कहता था कि अमुक आचार्यका कहना ठीक है श्रोर दूसरा कहता था कि अमुक आचार्यका कहना ठीक है। इससे कुछ निर्णय न हो सका, इसिलये दांनिन सोचा कि "चलो, हम युद्ध मगवानके पास चलों और उनते पृष्टें। कहते हैं कि उनके सहरा हानी और साधु महात्मा दूसरा कोई नहीं है, धातः वह हमें ठोक बात समभायेंगे।" दोनों गीतमयुद्ध के पास गये; और उन्होंने प्रणाम कर कहा—"महाराज! परमेड्बर और उसकी प्रातिके विषयमें बाह्म खाँमें जुद्दों जुद्दी तरहके मत प्रचलित हैं, कोई जुल कहता है तो कोई कुछ कहता है। अतएव उनमेंसे विसका कथन ठीक है, यह हमें समक नहीं पड़ता। इसिलये

गीतमयुद्ध-माइयो ! उनमें ले किसोने ता परमेश्वर देखा ही होगा।

विशिष्ठ—नहीं, ऐसा तो माल्म नहीं होता।
बुद्ध—दनके गुरुओंने कड़ाचित देखा होगा ?
विशिष्ठ—दनके गुरुओंने देखा हो—यह भी हमें प्रतीत नहीं होता।

बुद्ध-उनके गुरुकों के गुरुने कदाचित देखा हो ? के विशय्त - उनके गुरुकों के गुरुने कदाचित देखा हो ? के विशय्त - उनकें मी देखा हो - ऐसा हमें नहीं माल्स होता। बुद्ध-तव तो तीन बेदके ज्ञाता श्राह्मण भी, जिस बल्तुकों उन्होंने कमी नहीं देखा, जाना नहीं, उसकी वातें करते और उस मार्गको बतलाते हुए देखनेमें भाते हैं।

वशिष्ठ—ऐसा ही है।

बुद्ध-यह तो अब अन्यपरम्परा हुई। न श्रागेका मनुष्य दिख सकता है, न बोचका देख सकता है, न पिछछा ही देख सकता है

त्तीनों वेदोंमें निपुण ब्राह्मणोंकी वाणी भी केवल शब्दोंका शुक्क आडम्बरमात्र है। वशिष्ठ ! एक मनुष्य चौराहेके मेदानमें वैठकर नसैनी बनाता है, और उससे यह पृद्धा जाता है कि नहींनीसे वह किस मकानपर चढ़ेगा तो वह उत्तर देता है कि उस मञ्जनकों में जानता ही नहीं ! वह नधेनी फैसी और कितनी बड़ी बनानी जाहिये इसादि क्या वह मनुष्य जान सकता है ? अब में एक दृसरा सिद्धांन देता हूं। देखो, यह अचिरा नामकी नदी दोनों किनारोंके मध्यमें प्रवाहसे बहती है, और सामनेवाले किनारेपर जिसे काम है वह मनुष्य यदि इस किनारेपर खड़ा खड़ा चिहाये कि 'ओ सामनेवाले किनारे ! इधर आश्रो, को सामनेवाले किनारे! समीप आश्रो' तो इस प्रकार [इजार वार पुकारनेपर भी क्या सामनेकां किनारा समीप वा सकता है वा उस किनारेपर पहुंचा जा सकता है ? उस किनारेपर पहुंचनेके लिये तो उसे नावमें वैठना चाहिये छोर पतवार लगाकर उसे उस श्रोर चलना चाहिये। इसी प्रकार यदि तीन वेदोंके विद्वान् प्राह्मण भी सच्चे ब्राह्मणपनके गुणको छोड़ आलसी और मृर्व होक्ट ऋहा करें कि 'है इन्द्र ! हम तुम्हें बुलाते हैं, हे वरुण ! हम तुम्हें बुलाते हैं, तो इससे क्या लाभ है ? फिर कल्पना करो कि एक मनुष्य यह ष्नानता है कि उस किनारेपर किस भांति जाना चाहिये, छेकिन वह इस किनारेपर इतना रीमा हुआ है अथवा उसकी विचारशक्ति माया-के जालमें ऐसी जकड़ी हुई है कि वह कुछ चेण्टा नहीं का सकता, तो श्रव क्या वह मनुष्य सामनेके किनारेपर जा सकता है ? नहीं, कदापि नहीं। इसी प्रकार जो मनुष्य यह मेरा मित्र ऋौर यह मेग शत्रु—यह श्रपना और यह पराया—इस भांतिके अज्ञानकी चहर

श्रोढ़कर साया हुआ है,और जो इस दुनियांके राग-रङ्ग, पैसे-टके, स्त्री-वचें आदि प्रलोभनमें फॉस रहा है, वह सच्ची वस्तुतक क्या पहुंच सकता है १

दूसरा गुण हो वा न हो, लेकिन जिसमें 'शील' और 'प्रज्ञा' सर्थात् सदाचार और चतुराई केवल विद्या वा बुद्धि नहीं, किन्तु परिपक्त ज्ञानसहित विदेक है, वहीं 'श्राह्मण' है।

कल्पमा करो = मानो । प्रलोभन = लुभानेवाली वस्तुएं ।

[७] स्रुत पौराणिक

वस्तुतः पुराणोंमें इतिहास और महापुरुषोंकी जीवनियां हैं।

वाध्यात्मिक गृद तत्वोंको आलङ्कारिक कथाओंके रूपमें सममाया गया है, किन्तु पीछेसे स्वार्थी लोगोंद्वारा बहुतसे च्चेपक और अनेक अप्रमाणित कथाओंका समावेश हो गया है। इसलिये विवेकी जनों- हो हंसकी भांति जलमेंसे दूधका माग मिन्न कर लेना चाहिये। केवल जो हत्तम उत्तम सारकी बात है वही प्रहण की जानी चाहिये। गौतमगुद्ध और महावीर स्वामीने सारे देशमें फिरकर सब लोगोंके अज्ञानके जालोंको छिन्नभिन्न कर दिया। इस समय ब्राह्मण भी शुष्क वाद्-विवाद छोड़ यज्ञ-यागादिककी उपेक्षा कर देशके धर्मको सुधारनेके लिये कटिबद्ध हो गये। प्राचीन धर्ममेंसे जितना अंश आवश्यक लगा उतना प्रचलित रखनेके लिये उन्होंने कुछ नई 'स्मृतियाँ' (प्राचीन वेदके कालके धर्ममेंसे जो याद रहा वह पुस्तकें)

रचीं। उनमें समयातुकूल जो नई वात प्रहण करनेयोग्य वा सुधारने-योग्य लगी उन्होंने उसे प्रहण किया। प्राचीन इतिहास ब्लीर कथायें उपयोगमें लेकर उनके द्वारा लोकमें धर्मका उपदेश उन्होंने आरम्भ किया।

प्राचीन कालमें ब्राह्मण और श्रित्रयोंसे भिन्न लोगोंने भी धर्मके खपदेश करनेमें जो भाग लिया था उसे प्राचीन इतिहासोंमेंसे उन्होंने खोज निकाला और सब वर्णोंके लोगोंके लिये नये और समयोपयोगी कुछ प्रन्थ उन्होंने रचे। उन पुराने और नये इतिहास और आख्यानोंके प्रंथोंमें वाल्मीकि-रचित गमायण और व्यासकृत महाभारत और अठारह पुगण मुख्य हैं। जब पौगणिक कालमें "द्विज" अर्थात् ब्राह्मण, श्रित्रय और वैक्य इनसे भिन्न शृह्मवर्गके लोगोंको बेद न पढ़ाया जाता था, तब भी इन लोगोंको इतिहास और पुराण सुननेका अधिकार था। वे इन पुरतकों हारा ही बेदका ज्ञान प्राप्त करते थे।

इस प्रकार उस समयमें जुदे जुदे वर्णके होग एक दूसरेको उपदेश करते थे। उस समयमें सूत पौराणिक हो गये हैं। यह द्विज न होते हुए भी बड़े निद्वान थे। सब अपृषि-मुनि बैठकर इनसे शास्त्रोंकी कथायें सुना करते थे।

[=] शंकराचार्य श्रीर मग्रहनमिश्र

श्रवसे श्रनुमान यढ़ाई सहस्र वर्ष पहले जब इस देशमें अधि-कांश मतुष्य अंध अद्धालु होने लग गये थे, तब भगवान् गौतमने निम्नलिखित उपदेशका जगत्में प्रचार किया थाः—"यह संसार च्रणअंगुर और मिथ्या है, परमेश्वरका भजन वा यज्ञयागादिक करना व्यर्थ है, किन्तु हमारे हृद्यमें सांसारिक वासनाओंकी जह जम रही है उसका समूल नारा होना चाहिये । अर्थात् जैसे दीपक वुम्त जाता है वेसे श्रपने इस बहुंकारका निःशेष होना—इसका ही नाम 'निर्वाण' है और यही उत्तम स्थिति है। निर्वाणका अर्धा तृष्णा और अहंकार-का नांश है। फिर परमेश्वरको किसीने देखा नहीं, इसलिये इस जगत्को किसने उत्पन्न किया होगा, इस प्रकारका तर्कवितर्क भी निरर्थक है।" बुद्धदेवके इस उपदेशसे हजारों स्त्री-पुरुष संसार छोड़ भिक्ष और भिज्ञुणी वन गये, वेद-धर्मकी क्रियाओंपरसे छोककी श्रद्धा विचलित होने छगी । उस समय ब्राह्मणोंने पुराने शास्त्रोंको नवीन रूप देकर और छोगोंमें जिससे धार्मिक भाव बढ़ें, उस प्रकार-की परमेश्वाकी भक्तिके उपदेश चारों ओर फैलाकर वेद-धर्मको फिर जागृत किया। फिर कुछ समय बीतनेपर साधारण लोग कर्मकांडमें फँस गये और अज्ञानतावश एक अद्वितीय परमात्माके ज्ञानकी उपेक्षा कर अनेक देवताओं की उपासना करने छगे। किन्तु परमेश्वर है, वह एक है, और उसका ज्ञान ही मुक्तिका सचा साधन है,इस सिद्धान्तके पुनरुज्ञीवन करनेवाले महात्माकी आवश्यकता थी। ऐसे महात्माने

दक्षिणके केरल देशमें मालावरके फिनारे आठवें शतककं लगमग जन्म लिया ।

वाल्यावस्थासे ही इनका मन कंसार छोडकर परमात्माका ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञानका सर्वत्र उपदेश करनेकी ओर था, किन्तु वे छापनी प्रेमार्कालत विधवा माताके निमित्त कुछ कारतक जगनुके व्यवहारमें लगे रहे। यह किंचदन्ती है कि एक समय वे नदीपर नहाने गये और वहां पानीमें मगरने उनका पर पकड़ लिया,यह देख **उनकी माता ववड़ाकर चिहा चठीं,तव शंदराचार्ळाने कहा,"माताजो !** यदि तुम मुभ्ते संन्यास हेनेकी आज्ञा दो तो यह मगर मेरा पर छोड़ देगा।" इस वातका तात्पर्य्य यह है कि इस संसार रूपी नदीमें हमें विषयरूप मगर पकड़े हुए हैं, (जनके मुखमेसे टूटनेके टिये वैशाय और संन्यास आवश्यक है। शंकराचार्यने संन्यास तो लिया, किन्तु **उनके हृदयमें दया थी, इसल्यि अपनी प्रोमार्ज्ञालत माताक स्मरा**ए करनेपर उनके पास वाना उन्होंने स्वीकृत किया । इस प्रतिज्ञानुसार अपनी माताके मरणके समय जब उनके बन्धु-बान्धव ह्रेपसे उनका अग्निदाह भी करनेके लिये न आये तव शंकराचारुवेने स्वयं संन्यासी होनेके कारण क्रिया करनेका निवेद होते हुए भी, माट-भक्तिस र्शियह किया।

इस समयमें मग्रहनिमश्र नामक वैदिक धर्मके एक वड़े कर्म-मार्गी विद्वान थे। उनके पाग्रिडत्यकी कीर्ति चारों खोर छा रही थी। इनके परास्त किये विना कर्ममार्गके स्थानमें ज्ञानमार्ग चलाना असम्भव था। इसकारण शंकराचार्य फिरते फिरते मण्डन-मिश्रके गांवमें आये। गांवके बाहर पनिहारियां पानी भर रही थीं, उनसे उन्होंने पूछा—"माइयो ! इस गांवमें मएडनिमश्रका घर कहां है, यह बतलाओ ?" पनिहारियोंने कहा—"महाराज ! सीधे चले जाओ और जिस घरके स्रांगनमें पिकरोंमें तोते और मैना वेद और ईश्वर-सम्बन्धी विवाद करते हों वही मण्डनिमश्रका घर है ।" मण्डनिमश्रके यहां सैकड़ों विद्यार्थी इस विषयकी रातिद्वन चर्चा करते थे, इसकारण उनके पाले हुए पिक्षयोंको भी इसका सम्यास हो गया था । इस पतेसे शङ्कर मण्डनिमश्रके घर पहुंचे और उस कर्ममार्गके विद्वान्को ज्ञानमार्गका उपदेश करना आरम्म किया । इस विषयमें दोनों महाविद्वानोंका घोर वादानुवाद चला । शास्त्रार्थमें कीन जीतेगा, यह कीन कह सकता था ?

मण्डनिमश्रकी स्त्री, जो अपनी विद्वत्ताके कारण सरस्वतीका अव-तार मानो जाती थीं, स्वयं मध्यस्थ बनायी गयीं और यदि शङ्करकी विजय हो तो मग्रडनिमश्र संन्यास हें,यह निश्चय हुन्ना। वाद-विवाद-दमें जब शंकरकी विजय प्रतीत होने लगी, तब सरस्वती बड़े सङ्कटमें आ पड़ीं। एक और शंकराचार्यका पक्ष सत्य है यही उसके हृदयसे अन्तर्ध्वति होती थी, दूसरी ओर अपने पतिको अपने मुखसे परास्त करनेका साहस कैसे हो सकता था, इस धर्म-सकटमें सरस्वतीने दोनोंके कग्रठमें जयमाला पहनायी और यह कहा कि जिसके कण्ठकी माला सूख जायगी, वह शास्त्रार्थमें पराजित हुन्ना समम्ता जायगा। मण्डनिमश्रकी माला सूख गयी, वे हार गये और संन्यासी हुए। शङ्कराचार्थके शिष्योंमें संन्यास लेनेके पश्चात् उनका नाम सुरेश्वरा-चार्य हुन्ना। फिर शङ्करने हिन्दुस्थानमें स्थान स्थानपर फिरकर परमात्माके ज्ञानका उपदेश किया और उपदेशकी रक्षाके लिये चारों दिशाओं में चार गहियां स्थापित की । वत्तीस वर्षकी अवस्थामें ये
महात्मा विदेह कहे जाते हैं। यह समरण रखना चाहिये कि यह
संसारका नियम है कि मनुष्यों का चित्त प्रायः रखोगुण और तमोगुणकी ओर मुक्ता रहता है, जिसका फल यह होता है कि अज्ञान और
प्रमादके कारण कभी नास्तिकता और कभी अन्यश्रद्धादि हुगुंण
मनुष्यों में आ चुत्तते हैं। इसिल्ये उनको सुमार्ग से लाने के लिये समय
समयपर महात्माओं को देशकालानुसार मिन्न भिन्न प्रकारके उपदेश
देने पड़ते हैं। यह उपदेश कभी कर्म-प्रयान होते हैं और कभी
भक्ति-प्रधान और कभी निवृत्ति-प्रधान और कभी प्रवृत्ति-प्रधान
होते हैं। किन्तु उन उपदेशों में वेद-उपनिपदादि प्राचीन शास्त्रों के
सत्त्रों की ही प्रधानता रहती है।

ज्ञयाभंगुर=नाशवान । निःशेष=नाश, शेष न रहना । यरास्त=पराजित, हारना । क्विंदन्ती=सोग वहते हैं।

[६] रामानन्द् और उनके शिष्य

राष्ट्रराचार्यके पश्चात् लगमग ढाई सी वर्ष वाद् रामानुज नामक एक आचार्य हुए। उन्होंने झानके साथ कर्म और भक्तिका सम्बन्ध विनिष्ठ और आवश्यक वतलाया। उनकी शिष्ट्रपरस्परामें डेढ् सी वर्ष स्यतीत होनेपर रामानन्द हुए। उन्हें रामानुजाचार्यके सस्प्रदायमें खानपान और जाविपांतिके जो बहुत मेड् हो गये थे, वे उचित न लगे। अतएव उन्होंने काशी जाकर एक जुड़ा मठ स्थापित किया। ये रामके भक्त थे, भक्ति और ज्ञान यही परमेश्वरकी प्राप्तिके सब साधन हैं, यह इनका उपदेश था। हिन्दुस्थानमें धर्मका उपदेश संस्कृतके वदले देशकी प्रचलित भाषामें अर्थात अशिक्षित लोग भी समम् सकॅ उस भाप भें-भलीभांति होने लगा। चारों ओर भक्त और साधुजन उत्पन्न हुए। एक बार रामानन्दजी दक्षिणकी यात्रामें जाते थे, वहां मार्गमें एक गांवके पास उन्होंने विश्राम किया। गांवके वहुतसे स्नी-पुरुष उनकी कीर्त्ति सुन उनके दर्शन और सत्कार करने आये। उतमें एक स्त्री थी। उसकी सेवासे प्रसन्त हो शमानन्दने उसे आशीर्वोद दिया कि — "पुत्रवती हो।" पर उस स्त्रीका पति तो काशी जाकर उनका स्वयं ही शिष्य होकर संन्यासी हो गया था, इस वातका जब उन्हें परिचय मिला तभी वे काशी लौट आये श्रीर श्रपने शिष्य संन्यासीसे पूछा, "संन्यासी होनेके पहले क्या तुमने अपनी स्त्रीसे आज्ञा सी थी ?" उसने निषेध किया। रामानन्दने तुरन्त उसे गृहस्थाश्रममें प्रवेश करने और घरमें रहकर परमेश्वरकी भक्ति करनेका उपदेश दिया । उस शिष्यने गुरुके आज्ञानुसार घरमें पुः प्रवेश किया। उसके पुत्र एक वडे मराठी ब्रन्थकर्त्ता और साध हए।

यह कहा जाता है कि रामानन्द सदा सुर्योदयके पहले गङ्गा-स्तानके लिये जाया करते थे । एक बार उनके मार्गमें पड़े हुए एक मनुष्यपर उनका पेर पड़ गया। इस घटनासे दुःखित होनेके कारण उनके मुखसे सहसा"राम! राम!" ये शब्द निकले। उस पददिलत मनुष्यके लिये यह उद्गार रामनामका मन्त्र हो गया और रामानन्द उसके गुरु हुए। यह मनुष्य हिन्दुस्थानका प्रसिद्ध ज्ञानी

í

-

साधु कवीर था जो जातिका जुलाहा था और जिसे हिन्दू-मुखलमान-में किसी भी तरहका भेदभाव ने था ।

रामानन्दकी हो शिप्यपरम्परामें मोरावाई, तुउद्योदास आदि हुए। तुलसीदासकृत रामायण उत्तर हिन्दुस्थानमें वर वर प्रेमसे गाई-जाती है।

भाषा शाखा है सही संस्कृत सोही मूल । मूल रहत है भूलमें शाखामें फल फूल ॥ पददक्षित=पैरसे विचा हुआ । उद्गार≅श्रचानक वोले हुए ग्रव्द ।

[90]

ईश्वर सर्वशाक्तिमान है

गुरुजी विद्यार्थियोंको संर करानेके लिये गांवके वाहर ले जाते हैं। यह सावनका महीना है। रातको मेह वरसनेसे जङ्गलकी माड़ियां उदय होते हुए सूर्यंके प्रकाशमें हरीभरी नजर आती हैं। आसपासके खेतोंमें वाजरेके डेठल निकज आये हैं। चारों ओर सृष्टि-सौन्दर्य श्रीर प्रमुकी महिमाके सिवा और कुछ नहीं दीखता। ऐसे ही समयमें और ऐसे ही स्थलमें वालकोंको धर्मका शिक्षण करना चाहिये। गुरुजी ऐसे प्रसङ्गपर कभी न चूक सकते थे। खेतकी मेंड़के पास ऊंची भूमि थी, जहां सत्र खड़े हो गये। एक विद्यार्थी चारों श्रोर नज़र फेरकर स्वामाविक रीतिसे वोल टठा "श्रहा यह सारा कैसा सुन्दर दृश्य है।" सत्रके हृदय श्रानन्द्से

उन्नतने लगे, सबने हृदयसे ईश्वरको नमस्कार किया। गुरुजीने धर्म-शिक्षणका काम आरम्भ किया।

गुरुजी — त्रालको ! आजसे हम हिन्दृत्रमंके तत्वोंके विषयमें वात-चीत शुरू करेंगे और इसमें हमारा पहला विषय ईश्वर होगा। कारण कि ईश्वरपर और उस ईश्वरका हम कैसा मानते हैं, इसपर ही हमारे धर्मका और उसके स्वरूपका आधार है।

चपनिषदुमें ईश्वरकी व्याख्या इस प्रकारसे की गई है:---

जिसमें से समस्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिनके द्वारा उत्पन्न होकर ये जीवित रहते हैं, जिसके प्रति ये जाते हें, ाजिपमें इनका प्रवेश होता है, वही ईस्वर है।"

ये चन्द्र, सूर्य, तारागण उसके तेजहीसे प्रकाशमान हैं। हरेक पदार्थ अपने अपने स्थानमें रहकर अपना कार्य्य कर रहा है। यह रचना, यह प्रताप परमेशवरका हो है। परन्तु इस विश्वके तरह तर-हके पदार्थों में वह मांति मांतिके रूपसे दिखाई देता है। देखो, इस पृथ्वीमें हम बीज बोते हैं, वरसातका पानी उसे सींचता है, सूरज गरमी देता है, तत्पश्चात् उसपर अमृतुओंकी बायु चलती है। फिर बीजमें अंकुर उत्पन्न होता है, अंकुरमें डंठल उगते हैं, यह सब कौन करता है ?

हरिलाल—ईश्वर करता है।

मतिलाल-गुरुजी महराज ! क्या यह नहीं कह सकते कि इस 'पृथ्वीको सुर्य, पवन आदि हरामरा करते हैं ?

गुरुजी-ऐसा कह सकते हैं,किन्तु इन सब पदार्थों में जो शक्ति

نت.

है वह ईश्वरकी है। परमात्माके विना ये पदार्थ कुछ भी नहीं कर सकते । इन पदार्थी को और इनमें वसनेवाली ईश्वरकी शक्तियों को 'देव' कहा करते थे। ईश्वर तो सब देवताओं का देवता है, सब शक्तियोंकी शक्ति है इस वातपर मैं एक छाटीसी कथा कह सुनाता हूं। पूब समयमें देख और देवोंका युद्ध हुआ, उसमें अपने परमा-राध्य देव ईश्वरके वल-मरोसे देवता छोग जीते । वास्तवमें यह ईश्वरकी ही जीत थी, किन्तु देवता छोग तुच्छ अभिमानसे फूछ गये और यह मानने लगे कि यह हमारी ही जीत है-हमारी ही महिमा है। ईश्वर इसे जान गये और एक यक्षका रूप धारण कर सामने आ खड़े हुए। देवता लोगोंने छन्हें पहचाना नहीं। ये परस्पर विचार करने लगे कि यह कौन होगा। किसीको कुछ न स्म पड़ा। फिर उन्होंने अपनेमेंसे एक अग्निदेवसे कहाः— "ब्राप्निदेव ! तुम जाओ, तुम्हें तीनों छोक जाने हुए हैं, तुम निश्चयः करो कि यह कौन है ?" अग्निदेवने कहा:—"अच्छा।" फिर समिदेव इस यक्षरूपधारी ईइवरके समीप गये। यक्षने इनसे पूछा, "तुम कौन हो १" अग्निदेवने जवाब दिया—'मैं अग्नि ह[ै]।" यक्ष्नेः पूछा, ''तुमामें क्या शक्ति है ?" अग्निने उत्तर दिया, ''मुमामें तो ऐसी शक्ति है कि मैं यह जो कुछ पृथ्वीपर नजर आता है, इस संबको जलाकर भस्म कर सकता हूं।" यक्षने उसके पास तृण रख़कर कहा, "इसे जलाको।" अग्निदेव इस तिनकेपर अपने भरसक वलसे दौड़े, किन्तु इतनेसे तिनकेको वह जला न सके। अग्निदेव हार मानकर वहांसे छोटे और देवताओंके पास जाकर कहा, "यह यस कोन है, इसे में न जान सका। " फिर देवताओंने वायुदेवसे कहा, "वायुदेव!

तुम जाकर निश्चय करो कि यह यद्ता कौन है।" वायुदेवने कहा, "अन्छा।" वायुदेव उस यक्षके पाद गये। यक्षने पूछा, "दुम कौन हो? वायुदेवने जवाब दिया, "में वायु हूं।" यक्षने पूछा, "क्हो तुममें क्या शक्ति हैं?" वायुदेवने उत्तर दिया कि में पृथ्वीपरकी सभी वस्तुष्यांको खींचकर ले जा सकता हूं। यक्षने उनके पास तिनका रखकर कहा, "हो इसे खींच हे जाओ।" वायुदेव उसपर वड़े वेगसे मपट, किन्तु इतनेसे तिनकेको वह न उड़ा सके। वायुदेव होटे और देवताओंसे जाकर कहा; "यह यक्ष कौन है; इसे में न जान सका।"

फिर देवताओं ने इन्द्रसे कहा, "इन्द्र महाराज ! तुम जाओं और यक्षका पता लगाओं।" इन्द्रने कहा, "भच्छा।" इन्द्र एस यक्षकी तरफ दौड़े, किन्तु वह यक्ष अन्तर्ध्यान हो गया, और जहां यक्ष खड़ा था वहां एक स्त्री खड़ी हुई देखा पड़ी। इसका नाम एमा था और वह बहुत रूपवती थी। इन्द्रने उससे पूछा, "यहां जो यक्ष खड़ा था, वह कौन था ?" एसने कहा, "वह स्वयं ईश्वर था। उस ईश्वरकी जयसे हो तुम्हारी जय है, उसकी महिमासे ही तुम्हारी महिमा है।" इन्द्रने ईश्वरको जानकर देवताओंसे उस वातको कह डाला।

इस प्रकार गुरुजीने वालकोंसे एक प्राचीन कथा कही और पूछा, "वालको ! इस कथासे तुम क्या समम्हे ?" वालकोंमेंसे वसन्तलालने उत्तर दिया, "ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, अग्नि, वायु व्यदि इस जगत्में जो जो वलवान् पदार्थ देख पड़ते हैं, वे सब ईश्वर हीकी शक्तिसे श्रपना अपना काम करते हैं।"

.

ţ

ŝ

-

í

गुरुजी-ठीक, कही अब किसीको और कुछ पूछना है ?

मतिलाल-गुरुजी महाराज! ये सत्र पदार्थ किसमेंसे उत्पन्न हुए होंगे १

गुरुजी—तुम्हारा सवाल अच्छा है, किन्तु इसके जवाव देनेके लिये काफी समय नहीं रहां, इसलिये इस सवालको हम कल ले सकेंगे।

श्वन्तध्यांनः लोप हो जाना ।

महिमाः महत्व ।

उमाः इस विश्वमें दिखाई देनेवाली ईश्वरकी सन्दर शक्ति।

स्रष्टि-सौन्दर्थः प्रकृतिकी सन्दरता, कुद्रतकी खूबी।

धर्म-शिक्तणः चमका उपदेश ।

देवः चमकती हुई ईश्वरकी शक्ति।

यक्तः मजुष्य और देवताओं के बीचके दरजेके जीव।

[88]

सारे पदार्थ ईश्वरके ही रूप हैं।

आज एक बड़े बरगद्के बृक्षके नीचे धर्मके शिक्षणके लिये कक्षा बैठी है। प्राचीन कालमें जब मृषिलोग आश्रम बनाकर रहते और सैकड़ों विद्यार्थियोंको अपने आश्रममें बसाते, पालते और विद्या पढ़ाते थे तब बहुत बार ऐसे किसी बृक्षके नीचे गुरुशिष्यकी मण्डली बैठा करती थी और उनके बीचमें सवाल जवाब चलते थे।

गुरुजी—कल मतिलालका क्या प्रश्न था ?

मतिजाल—परमेश्वरकी ही शक्तिसे यह समस्त विश्व चलता है. पर इस जगत्को परमेश्वरने किस वस्तुमेंसे पैदा किया ? गुरुजी—अपनेमेंसे। उसे जगतको सृष्टिके लिये बाहर कुछ भी लेने नहीं जाना पड़ता है। घर बनानेवालेको पत्थर, मिट्टी, लकड़ी खादि लेने जाना पड़ता है; क्योंकि ऐसे कामके लिये परमेश्वरने जो साधन रखे हैं, उनका ही केवल उपयोग वह कर सकता है। उसकी शक्ति परमेश्वर जैसो अनन्त-अमेय नहीं कि उसे वाहरके साधनोंकी आवश्यकता न हो, किन्तु परमेश्वर तो अतुल शक्तिशाली होनेसे सक कुछ अपनेमेंसे उत्पन्न कर सकता है। इस प्रसङ्गके अनुसार मैं एक प्राचीन पुस्तकमेंसे कथा कहता हूं, तुम उसे सुनो:—

पूर्वकालमें ऐसे हो एक वरगदके नीचे उदालक. नामक ब्राह्मण कुटी बनाकर रहता था। त्राह्मण विद्वान् था, पर उसके लड़केका जी पहनेमें न लगता था। आठवे वर्ष उसका जनेऊ हुआ। जनेऊ होते ही तुरन्त गुरुके घर जाकर विद्या पढ़ना, यह अपना पुराना रिवाज था। किन्तु यह लड़का वारह वर्षका होनेतक भी गुरुके घर न गया। एक दिन पिताने खिन्न होकर खेतकेतु (इस बालक का नाम था) को अपने सामने बिठाकर कहा, "भाई, अवतक हुमारे ुकुलमें कोई भी विना पढ़ा-लिखा नहीं रहा, केवल ब्राह्मण-्रजातिका होनेके कारण हो त्राह्मण कहा जाय, ऐसा कोई भी हमारे ्र खुलमें नहीं हुआ। तू बड़ा हुआ, बारह वर्षका हुआ, अब तो तू गुरुके घर जाकर विद्या पढ़ आवे तो अच्छा हो।" इन कोमल, केन्तु प्रभावशाली शब्दोंसे उस बाटकके मनपर बहुत असर हुआ श्रीर वह गुरुके पास विद्या पढ़ने परदेश गया। बारहसे चौबीसः ्रार्षतक गुरुके घर रहा और अनेक तरहकी विद्या उसने मलीमांति ोाखो। जब वह विद्या पढ़का घर आया, तब श्वेतकेतु तो मानों

पहलेका खेतकेतु ही न ग्हा। पहले वह अपद और दर्झई था, पर अभिमानी न था। इसके बद्छे वह अब बिहान्, गम्भीर, किन्तु अभिमानी हो गया। पिताने देखा कि छड़का कितनी ही विद्यात्रोंमें निपुण हो गया है, पर उसे अभी सच्चे धर्मका— ईश्वरके ज्ञानका—शिक्षण नहीं मिला। इसिलये पिताने उसे पास विठाकर पूड़ा, "श्वेतकेतु । तेरी बुद्धि तो बहुत तीक्ष्म हो गई है, तू विद्या पढ़नेका अभिमान भी बहुत रखता है और वमएडी भी प्रतीत होता है। देख, में तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, जिसका उत्तर दे। तूने .कमी अपने गुरुसे प्रश्न किया कि गुरुजी ! ऐसा कौन पदार्थ है कि जिसके एकमात्र जाननेसे सब कुछ जाना जा सके ?" रवेतकेतुने जवाव दिया, "पितानी । एकके जाननेसे यह सब कुछ किस गीतिसे जांना जा सकता है ?" पिताने कहा, देखो भाई, मिट्टी है। इस एक मिट्टीको यदि पूर्ण रूपसे जान हैं वो मिट्टीके जो जो पदार्श होते हैं - घड़ा, दिवाल; ईंट इत्यादि- उन सबको हम जान कते । कारण यह कि मिट्टीके बने हुए ये सारे पदार्थ भिन्न-भिन्न ,ममान हैं, खरी वस्तु तो मिट्टी ही है। इस प्रकार भाई, लोहा क्या वस्तु है, यह यदि हम ठीक समम हैं तो छोहेंके वने हुए पदार्थ हमारी समममें आ जायंगे। कारण कि छोहेके भिन्न भिन्न पदार्थ तो नाम-मात्र ही हैं, खरी चोज तो लोहा हो है।".

श्वेतकेतु—"पिताजी ! तो मेरे गुरुओंने ऐसा तो कोई भी पदार्थ । नहीं बतलाया कि जिसके जाननेसे सब कुळ जाना जा सके । मुक्ते अपल्या होता है कि उस वस्तुको वे गुरुजन स्वयं न जानते होंगे । अदि वे जानते होते तो वे मुक्तसे क्यों न कहते ? अतएव ; पिताजी, साप हो सुकरो बतलाइये।" पिताने कहा, "यह पदार्थ तो नह परमेश्वर ही है। जैसे मिट्टोका पड़ा, खोनेके आभूपण, लोहेकी हुती, तल सर इसादि—चेसे ही वे सब पदार्थ परमेश्वरके ही बने हुए हैं। परमेश्वरको इन्छा हुई कि "में एक हूं और बहुत हो जार्ड" और इस प्रकार इन्छा कर उसने स्वयं तेज, जल आदि रूप धारण किये—और यह मृष्टि हुई।" किर पिताने पुत्रको परमेश्वर-सम्बन्धी विशेष हान दिया। कोरी विद्या पढ़कर पुत्र अभिमानी को सबा था, पर परमेश्वर-सम्बन्धी हानसे वह नम्र बना और उसने सबी जानने योग्य बस्तुको पहचाना।

क्ता=हास । क्षमेव=तो मापा न जा सके।

[१२]

ंईश्वरको सत्ता जगत्के भीतर और वाहर भी है

दूसरे दिन भी उसी भाइके नीचे धर्मशिश्रणकी कथा बैठी।
भाइकी छात्रा घनी थी और पवन भी घोरे घीरे चलता था। अतः
यह स्थान खुळी हवामें बैठकर काम करनेके लिये ध्वच्छा था।
इसके अञावा हमारे भृषिलोग प्राचीन कालमें ऐसे ही माड़ोंके नीचे
वैठकर परमेश्वर-सम्बन्धी विचार किया करते थे, यह जानकर
इल्ड्रकोंको यह स्थान विशेष प्रिय लगने लगा।

वालक—गुरुजी महाराज ! भया हम आज भी कलके वरगढ़के पास न जायंगे ? गुरुजी—चलो, तुम्हारा मन यदि वहां जानेका है तो वंसा ही करो।

सब बटकी छायामें जा बैठे। जैसे ईइवरमेंसे यह समस्त सृष्टि फैलती है, वैसे ही बड़मेंसे छोटे छोटे बटबृद्ध निकले हुए थे। बड़पर बहुत्तसे फल निकल रहे थे, जिन्हें असंख्य पक्षी बेठे खा रहे थे श्रोंर बड़के नीचे भी पवन श्रोर पक्षियोंसे गिराये हुए संकड़ों फल विखरे हुए थे।

गुरुजी — कज़की वातों मेंसे किसीको कुछ पूछना हो तो पूछो।

मतिलाल — गुरुजी महाराज ! स्वेतकेतुके पिताके कथनातुसार

यदि ये सब पदार्थ परमेश्वरके ही बने हुए हों तो ये पदार्थ ही परमेश्वर हैं।

गुरुजी—नहीं, ऐसा नहीं। ये पदार्थ परमेश्वरके रूप तो हैं, किन्तु ये पदार्थ परमेश्वर नहीं। जो इस पृथ्वीमें रहता है, किन्तु जिसे पृथ्वी जानती नहीं, पृथ्वी जिस हा शरीर है, जो पृथ्वीके मीतर रहकर इसे चलाता है, वही परमेश्वर है। जो जलमें रहता है, जो वायुमें रहता है, जो चन्द्र सूर्य तारे, पशु-पक्षी-मनुष्य इत्यादि प्रक्षाण्ड में भरपूर इन असंख्य पदार्थों रहता है, किन्तु ये पदार्थ जिसे जानते नहीं—ये पदार्थ जिसके शरीर हैं, इन पदार्थों के भीतर रहकर इन्हें जो चलाता है—वही परमेश्वर है।

तथापि मैंने जो मिट्टी और मिट्टीके वासनका ट्यान्त दिया था, उसे सुनकर तुम्हें जो शङ्का हुई, वह उचित ही है। श्वेतकेतुको भी कदाचित् शङ्का हुई होगी। अतएव उसके पिताने दूसरा ट्यान्त देकर वह शङ्का दूर की, वैसे सुमे भी करना उचित है। बालको! वह बड़का फल ले आओ, (एक ले आया) और हुकड़े करो । हुकड़े कर देखों उसमें फ्या है ? (एकने उसे सोड़ा और सब इकट्ट होकर भीतर देखने हमें, उसके अन्दर होटे छोटे बाने देख पड़े)

यातकोंने गुरुजीसे कहा—"गुरुजी! इसमें तो छोटे छोटे दाने देख पड़ते हैं।" गुरुजी बोले—"अच्छा, अय उनमेंसे एक छोटा दाना लेकर टुकड़े करो और देखों उसमें क्या नजर आता है ?" बालकोंने एक दाना लेकर तोड़ा और देखा, लेकिन वह इतना सूक्ष्म था कि गुरु भो न दिखाई दिया। किर बालक बोले—"गुरुजी! इसके भाग करनेसे तो कुछ भी नहीं देख पड़ता।" गुरुजी बोले— "यह समभ लो कि जिसकी बाबत तुम ऐसा कहते हो कि कुछ नहीं देख पड़ता, उसमें ही पूरा बड़का भाड़ समा रहा है, और इसी प्रकार इस जगन्के अन्दर रहता हुआ भी जो देख नहीं पड़ता उसमें हो यह जगन् समा रहा है और उसमेंहीसे वह निकला है।"

हरिलाल-पहलेसे ही यदि पिताने मिट्टी श्रीर घड़ेके दृशान्त दैनेक यदले यह बड़का दृशान्त दिया होता तो कितना श्रच्छा होता !

गुरुजी—मिट्टी श्रोर घड़ेका, सोने श्रोर सोनेके आभूपर्णोका, होहे श्रोर लोहेके शर्लांके दृष्टान्त देनेका मतल्य यह है कि उन उन वस्तुओंकी बनी हुई चीजोंको चाहे जितना तोड़ो-फोड़ो तो भी जिन पदाधोंसे वे बनी हैं, वे पदार्थ तो हमेशा कायम रहेंगे। घड़ा फूट जायगा, पर मिट्टी नहीं फूटेगी; आभूपण ट्र जाअंगे, लेकिन सोना ज्योंका त्यों रहेगा। इसी प्रकारसे यह जगत् परमेश्वरका बना हुआ है श्रोर यदि इसके दुकड़े दुकड़े भी हो जायँ तो भी परमेश्वरका नाश न होगा। हैकिन यदि यह यह सूख जाय वा जल जाय तो

इसके बीज न रहेंगे। लेक्दिन वड़ और बीजके दृशान्तमें इतनी ही कमी है कि ये वीज और वड़ अलग किये जा सकते हैं, किन्तु इस प्रकार परमेश्वर और सृष्टिको एक दृसरेसे जुदा नहीं किया जा सकता।

हरिलाल-इस दृष्टान्तमें एक कमी, दृसरेमें दृसरी कमी, क्या

स्त्व !

गुरुजी—ठीक, कोई मी दृष्टान्त परमेश्वरके विषयमें पूर्ण रूपसे छागू नहीं होता, यह इस वातसे माछ्म होता है। हम जो जो द्रष्टान्त लेते हैं, वे उसके खरूपको कुछ कुछ जैसे-तैसे सममानेके छिये काफी होते हैं।

ब्रह्माग्ड≕विश्व । शङ्का=शक। सूच्म=वारीक, खति छोटा । दृष्टान्त=मिसाल।

ि १३ ी

ई३वर देखनेमें नहीं आता, पर वह अनुभवगम्य है

वालक—गुरुजी महाराज ! ईश्वर देख नहीं पडता, तो मह वह कहां रहता होगा ?

गुरुजी—इस जगत्के कण कणमें वह व्याप्त है। इस बातको रवेतकेतुके पिताने खेतकेतुको एक अच्छे दृष्टान्त द्वारा सममाया है। पिताने कहा—"माई उस पानीमें एक नमककी डली डालो स्त्रीर प्रातःकाल उसे मेरे पास ले आसी।"

इवेतकेतुने ऐसा ही किया और दूसरे दिन सुबह नमकके पानी-का प्याला लेकर विताके पास गया। विताने कहा — "श्वेतकेतु ! जिस नमककी डलीको तुमने पानीमें डाला है, उसे लाओ ।" श्वेत-केतुने पानीमें हाथ डालकर देखा, छेकिन वह डली उसे न मिली ; क्योंकि वह बिल्कुल गल गई थी, इसलिये उसने कहा—"पिताजी ! वह तो नहीं है।" पिता —"अव तुम इस पानीको ऊपरसे चखो श्रीर कही कि कैसा लगता है ?" इत्रेतकेतुने चखहर कहा कि यह खारा है। पिता—''वीचमेंसे आचमनी डालकर निफालो और चखकर इसका स्वाद बतलाखो।" श्वेतकेतुने इसे भी खारा ही वताया । पिताने फिर पूछा कि नीचेसे चखकर इसका स्वाद बत-लान्नो । फिर मी उसने खारा हो कहा । पिता -"उस नमककोः निकालकर मेरे पास लाओ।" श्वेतकेतु—"वह कैसे निकल सकता है, वह तो पानीमें नित्य घुछा हो हुआ रहेगा।" पिता—"तो इस्री प्रकार समसो कि परमेश्वर यहाँ है, तथापि तुम यह देख नहीं सकते कि वह यहीं है। केवल चखतेहीसे, उसके रस छेनेहीसे वह मालुम होता है। अर्थात् परमेश्वर आंखसे देखनेमें नहीं आता, पर उसका अनुभव हो सकता है और इस रीतिसे वह है, यह हमें निश्चय हो जावा है ."

मणिलाल —गुरुजी ! इा बातमें नमकके बदले शकर कहा होता तो कैसा अच्छा होता !

गुरुजी—बहुत ठोक ! परमेश्वर शकर जैसा मीठा है, पर तुम्हीं जरा कहो कि शक्करकी अपेक्षा भया नमक कुछ कम स्वादु है ? मणिलाल गुरुजीका कहना समम्म गया और निरुत्तर होकर कहने लगा—"गुरुजी ! नमक विना तो सारी रसोई फीकी लगती है। रसोईमें मिठाई विना काम चल सकता है।"

[88]

ईश्वर एक वा अनेक हैं

गुरुजी-बालको । आजतक तुम हिन्दृधर्भके शास्त्रातुमार ईश्वरके अम्बन्धमें इतनी वार्ते जान चुके हो—

(१) इस विश्वमें सारी शक्ति केवल ईश्वरहीकी है—यस स्त्रीर देवताओं की बात याद करों, जो अध्याय १० में पीछे वर्णन हुआ है।

- (२) सब कुछ उसीसे बना है, उसमेंसे ही उत्पन्न हुआ है, उसमें ही स्थित है और अन्तमें उसीमें समा जाता है, जैसे मिट्टी और बड़ा, सोना और गहना।
- (३) किन्तु जो पदार्थ दीखते हैं, वे ईश्वर नहीं। वह तो इन पदार्थों के सन्दर व्याप्त है। पर वह दृष्टिगोचर नहीं होता, जैसे बड़के पेड़के स्क्ष्म बीज।
- (४) यद्यपि इस दृष्टिसे तो वह देखा नहीं जाता, लेकिन यदि चाहें तो बस वस्तुका रसास्वादन किया जा सकता है, जैसे जलमें मिश्रित नमक वा शकरका।

छाब कहो, ईश्वरके विषयमें और क्या जानना चाहते हो ? रमाकान्त-गुरुजी महाराज ! ईश्वर एक है अथवा छानेक ?

गुरुजी—ईश्वर एक है। यह सारा विश्व एक है, इसके सब पदार्थ इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरेके साथ गुथे हुए हैं और एक ही रचनाके श्रङ्ग हैं। देखो, इस सरोवरमें एक कक्कद जालो, पानीकी

कैसी लहरे उठती दीखती हैं ! एक जगह पानी हिलता है, लेकिन षस इलचलका असर सारे सरोवरमें फैल जाता है। तुमने वड़े शहरोंमें एकाध कपड़े बनानेका कारखाना तो देखा ही होगा। न देखा हो तो यह नन्हीसी घड़ी ही देखो। इसमें चक्र कैसे एक दूसरे-के साथ जुड़े हुए हैं—एक फिरता है तो वृसरा फिरता है, दूसरा फिल्ता है तो तीसरा फिल्ता है। इस प्रकार इस विश्वको भी सम-मना चाहिये । सूर्य, चन्द्र, ताग, पृथ्वी एक दृसरेसे हाखों और फरोड़ों योजन दूर हैं, तथािव ये सब एक ही बड़ीके चक हैं, और इस कारण इन सबका रचनेवाला एक ही होना चाहिये। एक न हो तो इन सबके बीच कितना गड़बड़ मच जाय १ अभी ये सब चक्र तो फिरते हुए देख पड़ते हैं तो भी इनको एक दूसरेसे अलग कर सकते हो। किन्तु अपने शरीरके जो अवयव हैं, उनका काम एक दूसरेसे विच्छल जुदा है तो भी वे एक दूसरेसे जुदै नहीं किये जा सकते। सब मिलकर एक ही काम करते हैं। समी मनुष्यके जीवनकी सेवा कर रहे हैं। वे किसके द्वारा ऐसा करते हैं ? जैसे अपने शरीरके अवयव इक्ट्वे रखकर चलानेवाली एक आत्मा है, वंसे हो यह विश्व और इसमें विराजमान परमारमा है।

इस कारण हिन्दू धर्मके शास्त्रोंने इस विश्वको परमेश्वरका शरीर बतलाया है, श्रीर परमेश्वर इसके अन्द्र वसनेवाला जीवन कहा गया है। इस महान पुरुपके हजारों मस्तक हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों पैर हैं। यदि दृसरे प्रकारसे यह बात कहें तो यह आकाश इसका तिर है, ये सूर्य चन्द्र इसकी आंखें हैं, यह वायु इसका श्वासोछ्वास है, इसादि। रमाकान्त —तव तो परमेश्वर घड़े देखेंक सहश हुआ ?

गुरुजी—नहीं, परमेश्वर बड़ा है, लेि€न वह देखे जैसा नहीं।
मैंने तुमसे कुछ दिन पहले जो कुछ कहा था, वह तुम भूल गये।
परमेश्वरके वर्णन करनेके लिये हम ये जितने हछान्त लेते हैं, उतने
अधूरे हैं। हमने इस विश्वको परमेश्वरका शरोर और परमेश्वरको
इसमें बस्रनेवाला जीव वतलाया, इसका अर्थ यह है कि इस अखिल
विश्वमें बस्रनेवाला परमेश्वर एक है, वह सब पदार्थों को इकट्ठा गल,
सबके अन्दर रहकर सबका सञ्चालन करता है। जैसे हमारे शरीर
में जीव, बैसे परमेश्वर अखिल विश्वमें प्रविष्ट है।

रसास्वादन=रसका चलना। याजन=त्राठ मील, प्रवयव=त्राङ्गः। सचालर=चलाना। मिश्रित=मिला हुया । ज्वासोह्रवास=साँस, प्राय । प्रविप्ट=व्यास।

[१५]

तेतीस करोड़ देवता

गुरुजी महाराज ! आप कहते हैं कि हिन्दृधर्ममें परमेरवर एक है, तो तेतीस करोड़ देवता क्यों कहे जाते हैं १

गुरुजी—परमेश्वर एक है, किन्तु उसके प्रकाशके स्थान असंख्य हैं। इस विश्वके सूर्य, तारे श्रोर पृथ्वी श्रादि अगणित पदार्थों में उसकी अगणित शक्तियां प्रकाशमान हैं। श्रतएव करोड़ों देवता हैं, यह कहा जाता है।

मतिराम - गुरुदेव ! विश्वके समस्त पदार्थों में परमः तमाकी

शक्तियां स्कृतित हो रही हैं, इस भावकी सुन्दर कविता मुक्ते याद स्राती है:—

विमल इन्दुकी विशाल किरणें प्रकाश तेरा दिखा रही हैं। श्रनादि तेरी श्रनन्त माया जगतको लीला दिखा रही हैं॥ तुम्हारा स्मित हो। जिसे निरखना वह देख सकता है चिन्द्रकाको। तुम्हारे हेंसनेकी घुनमें निद्यां निनाद करती ही जा रही हैं॥

गुरुजी — यह फैसा सुन्दर भाव है ! वस्तुतः ईश्वरका ऐश्वर्यं विश्वकी इन सब वस्तुओं में देखने में आता है । उसका प्रतिविश्व समी पदार्थों में माउकता है । वह एक है किन्तु अनेक रूपों से प्रकट हो रहा है । इस बातके समम रेनेपर हिन्दूधर्ममें 'तेतीस करोड़" देवता क्यों कहे जाते हैं, इस प्रभक्ता उत्तर कुछ किन प्रतीत नहीं होता । ये देवता एक परमात्माके ही अनेक रूप हैं । करोड़के छिये मूल खंस्कृत-शब्द 'कोटि' है । कोटि शब्द वर्ग वा प्रकारके अर्थमें भी प्रयुक्त होता है । १२ आदित्य कहे जाते हैं, ११ रुद्र ८ वसु, श्रीर देवताश्रोंके राजा इन्द्र १, श्रीर उत्पन्न हुई वस्तुमात्रके पति, स्तामी, प्रजापित १, इस प्रकार मिलकर ३३ होते हैं । करोड़ 'कोटि'—देवता, इस वाक्यका यह अर्थ है कि देवताओं की कुल संख्या ३३ है, अर्थात् वे तैतीस प्रकारके हैं ।

लड़के 'तेतीस फरोड़ देवतार्घों' का यह अर्थ जानकर अचम्मेमें हुए और उन्हें यह माद्रम हुन्ना कि छोग इस विपयमें कितने स्निभिज्ञ हैं। सब अपने अपने मनकी शंकाओंका समाधान गुरुजीसे करानेके लिये उत्सुक हुए।

ग्रगीयत=जो गिने न जायं । विनाद=ग्रन्द् । स्फुरित=प्रकट होना । प्रतिविम्त्र=हाया । स्मित=मुसक्त्यान । यनभिज्ञ=ग्रजान ।

[88]

त्रिमूर्त्ति-वृह्मा, विष्णु और रुद्र (शिव)

रमाकान्त नामका एक चतुर लड्का था, उसने दृसरे दिन धर्मोपदेश शुक्त होते ही एकदम गुरुजीसे प्रश्न पृद्धा।

गुरुजी । हमारे धर्ममें शिव, विष्णु आदि जुदे जुदे देवता कहळाते हैं, इसका फ्या कारण है ?

गुरुजी—यह बच्छा प्रश्न पृद्धा गया है। हम लोगों में कितने ही ऐसे कट्टर वेष्णव होते हैं कि जो "शिव" शब्दका भी प्रयोग नहीं करते; क्योंकि उसमें शिवका नाम ले लिया जाता है। इसी प्रकारसे बहुतसे शेव भी विष्णुकी निन्दा करते हैं। यह बहुत खोटी बात है। मद्रास प्रांतमें कभी कभी अज्ञान और स्वार्थसे शेव और वेष्णवोंमें वड़े मगड़े हुए थे। इस कारण अपने शालोंमें शिव और विष्णुकी निन्दाके पिछले समयके मिलाये हुए इलोक आ गये हैं, उन्हें हमारे कितने ही अज्ञानी भाई शास्त्र सममते हैं। अब में तुम्हें इस सम्बन्धमें ठीक ठीक बात चतलाता हूं, पर विषय कुछ कठिन है, इसिलये ध्यानपूर्वक सुनो:—

कुछ समय पहले मैंने तुम्हारे सामने 'ईश्वर' शन्दकी न्याख्या की थी, जो कदाचित् तुम्हें याद होगी। "जिसमेंसे ये सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिसमेंसे उत्पन्न होकर जीते हैं और जिसके प्रति जाते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं वह परमात्मा है।"

> गतिर्भक्तां प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् । प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं वीजमन्ययम् ॥

> > श्रीमद्भगवद्गीता घ० ९ रहोक १८

इस ज्याख्यामें परमेश्वरसम्बन्धी तीन वाते हैं (१) एक तो यह कि वह जगत्का स्नष्टा है, और (२) दूसरी यह कि वह इसकी रक्षा करता है, और (३) तीसरी यह कि वह इसका संहार करता है, अर्थात् अपनेमें मिला लेता है। उत्पत्ति, रज्ञण और संहार वा जय, इन तीन क्रियाओंको लेकर परमेशवरके तीन रूप वर्णन करनेमें आते हैं:—

- (१) एक ब्रह्मा, अर्थात् जिस परमेश्वरमेंसे यह विद्वव बढ़ताः है, छदित होता है और फलता है।
- (२) दूसरे विष्णु, अर्थात् जो परमेश्वर इस जगत्में आत्म-रूपसे प्रविष्ट हो इस जगत्की रक्षा करता है। रक्षाके निमित्तः वह अवतार मी छेता है।
- (३) तीसरे रुद्र, अर्थात् जो परमात्मा प्रतयके त्पान और अप्रिके रूपसे इस जगत्का संहार करता है, पर कितने ही कहते हैं कि यह जगत् स्वयं ही तुपानरूप है, और यदि यह शान्त हो जाय तो जिसमें यह शान्त होता है वह एक परमात्मा ही है। इसिल्ये रुद्रका ही दूसरा नाम शिव है, अर्थात् जो संहार करता है, वही सुख भी देता है। फिर तुम्हें याद होगा

कि वेदमें जो श्रिप्ति है, वह सब वस्तुओं को जलाकर भरम कर डालती है, पर साथ ही साथ चर घरमें चसकर सबको वह सुल भी देती है। यह शुभ ऋल्याणकारी अग्नि ही शिव है। अग्निकी सीधी ज्वाला, वही शिवकी मृत्ति (शिव-लिङ्ग) है। अग्निकी ज्वालांके साथ घुएंकी काली-पीली लटॅ, वे ही शिवजी-की जटा हैं, अग्निके पधरानेकी वेदी '(दु.एड) यह शिवजीकी जलाधारी है, और अग्निमें हवन फिया हुआ थी तो शिवजीकी मूर्त्तिपर पड्नेवाला जलका अभिषेक हैं। इस प्रकारसे वेदकी · अग्निपूजा ही पुराणोंकी शिवपूजा है, और इसी कारणसे शैव-ंसम्प्रदायमें भस्म लगानेकी इतनी महिमा है।

सप्टा =रचनेवाला ।

संहार=माग्र।

[89] गणपति और माता

त्वंहि नः पिता वसो त्वं माता शतकती ।

भुग्वेद ।

अर्थी:—हे अनन्त और सर्वव्यापी ईस्वर ! आप ही हमारे पिता और आप ही हमारी माता हो।

कुछ दिन पहले गणपति-उत्सव हुआ था, उसके बाद नव-रात्रिके दिन आये, और फिर विजयादशमी तो कल हो चुकी है, इसिंख्ये सबके मनमें गरापित, दुर्गा और राम-रानगाके नाम रम रहे थे।

गुरुजी—बालको ! हझा, विष्णु और रुद्र (शिव), ये तीन जुदे जुदे देवता नहीं, पर एक ही ईश्वरके तीन विशेषण वा नाम हैं। यह ती तुनपर विदित ही है कि इनमेंसे विष्णु और शिवकी पूजा तो होती है, पर क्या तुमने बह्याकी पूजा होते हुए देखी है ?

हरिलाल – नहीं महाराज ! कहते हैं कि केवल अजमेरके पास पुण्कर नामक एक तालाव है, जिसके किनारे एक हुन्द्र सफेद पत्थरकी ब्रह्माकी मूर्ति है, जिसकी पूजा होती है।

गुरुजी—ठीक, पर मेरा कहना है कि तुम सबने थोड़े ही दिन पहले, ब्रह्माकी वा जिसके नाममें ब्रह्मा शब्द आता है, ऐसे एक देवताकी पूजा होती हुई देखी है और शायद तुममेंसे कितनोंहीने पूजा की होगी।

यह युन सत्र यचे श्राचम्भेमें पड़ गये और इस वातको न सममनेके कारण एक दूसरेकी तरफ देखने छगे।

गुरुजी—क्या तुमने थोड़े ही दिन पहले गणपित-उत्सव नहीं किया था? यह गणपित-पूजा ब्रह्मा व ब्रह्मणस्पित, इस नामके देवताकी पूजा है। परमेश्वरकी स्तुति-वेदके मन्त्र, यही 'ब्रह्म' शब्दका अर्थ है। हमारे श्रृपियोंका मत है कि परमेश्वरकी स्तुतिद्वारा ही इस जगत्में हरेक वस्तु उत्पन्न होती है और बढ़ती है। इस कारण इस स्तुतिके देवता "ब्रह्मा" ही इस सृष्टिके क्र्ता हैं। उनका बड़ा नाम 'ब्रह्मग्रस्थित' (अर्थात् ब्रह्मा—स्तुति-स्पी वाणीके—पित, देवता) है। इन ब्रह्मणस्पितको वेदमें एक जगह 'गणोंका पित' गणपित, ऐसा विशेषण लगाया है, इसिल्ये व्रह्मणस्पति गणपति कहलाये। (गण=समूह) अर्थात् ईरवरके स्तृतिरूपी वेद-मन्त्रोंके जो समूह—गण—उनके पति वे गणपति हैं। ईरवरकी स्तृति करनेमें सव विव्रोंका नारा होता है, इसिल्ये हर एक शुभ काम करनेके पहले गणपितका पूजन वा स्मरण करनेमें घाता है। पुस्तकमें भी पहले 'श्रीगणेशाय नमः' अर्थात् श्रीगणपितको नमस्कार, यह लिखा जाता है। यात्रामें जानेपर उन्हींका स्मरण किया जाता है, और विवाह, जनेऊ व्याद् शुभ प्रसङ्गोपर गणपितको स्थापनाके पश्चात् सव काम शुरू होता है। वाणोके पति ब्रह्मणस्पति विद्याके देवता हैं। अतएव गणपित मो विद्याके देवता हैं। इस कारण जव हम वर्चोंको पाठ-शालामें विठलाते हैं, तब हम विशेषरूपसे गणपितहीका स्मरण करते हैं।

हरिलाल—गुरुजी ! इसका निष्कर्प यह है कि विद्याके देवताका स्मरण करनेसे सब विन्न नष्ट होते हैं। यह कितना सुन्दर भाव है।

गुरुजी—ठीक है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि ईश्वरकी स्तुति करें और विद्या पढ़ें तो सब तरहकी अड़चनें दूर हो। जाती हैं।

श्रन दूसरी नात सुनो। ननरात्रिमें देवीकी पूजा हुई थी। वह देवी तो परमेश्वरको विश्वमें श्राजमान शक्ति है। उससे यह समस्त जगत् उत्पन्न हुआ है। इसिल्ये उसे हम 'अस्विका' अथवा "माताजी" भी कहते हैं। उस परमेश्वरको शक्ति तीन तरहकी है— एक तो विद्या, जिसे 'सरस्वती' कहते हैं, जो इस विश्वमें नदीकी भाति बहती रहती है। दूसरी इस विश्वमें फैली हुई सुन्दरता है, जो ईरवरका चिह्न है, जिसके कारण हमें ईरवरका भान होता है, इस स्वरूपको 'लहमी' कहते हैं। इसके सिवाय इस विश्वमें सुन्दरताके साथ जो विकराल रूप देखनेमें झाता है, जो ईश्वरकी प्रचएड शक्ति सब पदार्थों का भक्षण करती है, वह उसकी तीसगी शक्ति है।

यालको ! वतलाओ कि वह कौनसी शक्ति है जो सारे पदार्थों का भद्मण करती है ?

हरिलाल-काल।

गुमजी—ठीक। तो सब जगत्को भक्षण करनेके लिये मु'ह फाइकर खड़ी हुई इस प्रभुकी वीसरी शक्तिका नाम 'काली' वा 'चरडी' है, किन्तु जैसे रुद्र शिवरूप भी हैं वैसे ही 'काली' भी 'गौरी' हैं (गोर शिवको पत्नी, मङ्गलकारी परमेश्वरकी श्वेत उब्बल शक्ति)।

इस प्रकार महाकाली, महालक्ष्मी श्रीर महासरस्वती, ये तीन प्रभुकी शक्तिके रूप हुए, श्रीर ये शिन वा रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा, इन तीनोंकी तीन शक्तियां, कही जातो हैं। ब्रह्मा, यह वाणीके देवता स्रोर उनकी शक्ति सरस्वती वाणीकी देवी हैं।

जगत्में न्याप्त विष्णुकी पत्नो लक्ष्मीजी हैं। वे सुन्दरताकी मूर्त्ति हैं; श्रीर संहार करनेवाले ईश्वर रुद्र वा महाकालेश्वर, उनकी पत्नी महाकाली सब पदार्थों का भक्षण करनेवाली शक्ति हैं।

हरिलाल—गुरुजो ! महाकालीको सिंह वा न्यावपर विठाते हैं। - इसका कदाचित् यह कारण हो सकता है कि वे सबका अक्षण करने-न वाली शक्ति हैं। गुरु जी - ठीक यही बात है। श्रीर सरस्वतीको हंसपर विठाते हैं। किव छोग कहते हैं कि हंस मोती चुगता है, दूघ श्रीर पानीको जुदाकर उसमेंसे दूघ पी लेता है श्रीर पानी छोड़ देता है। इसी प्रकार सरस्वती अथवा विद्या, जो वस्तु सुन्दर श्रीर सत्य होती है, उसको शहण करती है श्रीर जो खोटी श्रीर मैछी होती है उसे छोड़ देती है। स्वस्मीजीका गण उच्छ भी है, जिसका अर्थ यह है कि केवल स्वस्मी हीके उपासक धनके मदमें अन्ये हुए रहते हैं।

निष्कर्व=सार । आजमान=प्रकाशमान

[?=]

अवतार

गुरुजी—बालको ! उस बालपुस्तकमें 'चन्द्रमा' की कविता है, क्या वह तुन्हें वाद है १

बहुतोंको वह मधुर कविता याद थी, इसलिये उनमेंसे एक बोला:—

रमाकान्त —गुरुजी ! मैं बोल् गा—

"माई मोहि चन्दा प्यारो दे री चन्दा प्यारो दे री माई मोहि चन्दा प्यारो दे री नो लख तारे बीन गगनते गोदीमें मर दे री माई मोहि चन्दा प्यारो दे री" बालकने यह कड़ी गाई। गुरुजीने कहा—''बस, अब यह कहो कि वह चन्द्रमाको गोदीमें ग्लकर उससे खेलना क्यों चाहता था ? —

कान्तिलाल—चन्द्रमा एक वहुत ही मनोहर वस्तु है। गुरुजी—तो कहो, यदि ईश्वर भी तुम्हारे समीप हो तो तुम्हे' अच्छा छगे वा नहीं १

राधाकान्त-क्यों न अच्छा लगे ? यदि वह देख पड़े और एसके साथ वातचीत हो सके तो कीसा अच्छा हो ?

गुरुजी-विचारचन्द्र ! तुम पया कहते हो ?

विचारचन्द्र — जो राधाकान्त कहता है, ठीक ही है, पर ईक्वर किस रीतिसे देखा जा सकता है, उसके साथ बातचीत कैसे हो सकती है ? वह कुछ इस मेज वा इस वृक्षके सहश नहीं, जिसे हम अपनो दृष्टिसे देख सकें और बातचीत कर सकें।

गुरुजी—ठीक, अब मेरे दूसरे प्रश्नका उत्तर दो। ईश्वर कहां रहता होगा ? अपने पास वा दूर ?

विचारचन्द्र—वह हमारं समीप और हमसे दूर भी रहता है, दूरसे दूर तारोंमें और समीपसे समीप हमारं हृदयमें उसका वास है। कवि दलपतरायकी सुन्दर कविताका यही भाव है:—

आस पास आकाश थेंह, अन्तर महें आमास । पात पातमें पाइये, विश्व पतिको गास ॥ सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षि शिरो मुखम्। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमाषुरय तिष्टति॥

गौता घ० १३ रलो० ११

(अर्थ) इसके सब और हाथ पैर हैं, सब ओर आख, सिर जोर मुंह हैं, सब ओर कान हैं, और बही इस छोकमें सबको ज्याप रहा है।

ईशाबास्य मिदछंसर्वे यत्तिञ्च जगृत्यां जगत्।

यजुर्वेद २० ४० मन्त्र १

सर्थ — इस संसारमें ऐसा कोई स्थान वा वस्तु नहीं है. जहां ईरवर व्याप नहीं। सर्वत्र ईरवर व्यापक है।

गुरुजी—तो वह क्यों नहीं देख पड़ता ? विचारचन्द्र—कारण यह कि उसका शरीर नहीं। गुरुजी – शरीर हो तो क्या वह देखनेमें आवे ? विचारचन्द्र—हां, महाराज ।

गुरुजी—हेकिन मेरा तो संगर है ही, में तुम्हें वहां नजर आता हूं ?

विचारचन्द्र—यह आप दिखाई तो दे रहे हैं। गुरुजी—यह तो मेरा शरीर दिखाई देता है। विचारचन्द्र—छेकिन शरीरमें आप हैं न!

गुरुजी—तो इसी प्रकार सममो कि इस विश्वरूपी शरीरमें भी ईश्वर निवास करता है और इसलिये वह दूरसे दूर रहता हुआ हमारे समीपसे समीप है। उसका समीप आना ही उसका अवतार, अर्थात नीचे उतरकर आना है। किन्तु इस विश्वमें उतरकर आना तो उसका सामान्य अवतार है, पर इसके सिवा उसके कितने ही विशेष अवतार भी होते हैं। प्रभु इस विश्वके कृण कृणमें ज्यात है, तथापि हमारे ऐसे साधारग मतुष्य उसे देख नहीं सकते; लेकिन जब वह श्रमुक पदार्थ में वा श्रमुक मतुष्यमें प्रकट होता है, तब हम उसे तुरन्त पहचान सकते हैं।

चुन्नीलाल-गुरुजी, वे पदार्थ वा मनुष्य कहां होंगे, जिनमें हम प्रभुका अवतार देख सकें ?

गुरुजी—इस विश्वमें जो जो वस्तु सुन्दर, प्रतापी भौर फल्याणकारी तथा अद्भुत शक्तिवाली हों, उन सभीमें।

चुन्नीलाल—तो जगत्के सभी वहे वहे पुरुपोंमें प्रभुका सब-

गुरुजी—हां।

विचारचन्द्र — लेकिन उनमें तो बहुतसे दुष्ट पुरुष भी होते हैं!

गुरुजो — ठीक, लेकिन दुष्टतामें वड्डप्पन नहीं। बड़प्पन
जगत्के कल्याण करनेमें है। अपने न्यायसे, झानसे, प्रेमसे, ल्पदेशसे इत्यादि बहुत रीतिसे जो दुनियापर उपकार करते हैं, उनमें
ईश्वरका अवतार समम्मना चाहिये। ईश्वर कुछ ऊँचे आकाशमें
चैठा हुआ इस जगत्को नहीं चलाता, वह तो हमारे अन्दर चसकर
काम करता है। मगवद्गीतामें भगवानं कृष्ण कहते हैं कि
जब जब धर्मका हास होता है और अधर्म उठ खड़ा होता है,
तब तब में सत्युक्तपांके रक्षण करनेके लिये और दुष्टोंका नाश
करनेके लिये, और इस रीतिसे धर्मको फिर स्थापन करनेके लिये
अवतार लेता हूं। इस समय में मनुष्य-लीला करता हुआ
दिखाई पडता हूं।

जंगतुका रचर्ण करना-यह काम विष्णु भगवान्का है।

इस कारण प्रायः विष्णुके ही अवतार माने जाते हैं। ऐसे अव-तार इस अथवा (दूसरी संख्याके अनुसार) चौबीस कहे गये हैं। उनमेंसे कितने ही तो परमेश्वरके स्वरूप समम्मानेके लिये बनाये हुए दृष्टान्त हैं, जैसे कूर्मावतार। कछुआ जैसे अपने अक्को भीतर खींच छेता है और फिर फैला देता है, उसी प्रकारसे परमात्मा भी सृष्टिक्पी अङ्गको अपनेहीमें संकुचित कर लेता है और फिर उसे फैला देता है। कितने ही अवतार जगत्के लिये सिर्फ झान देनेवाले महापुक्ष हैं, जैसे अप्रसदेव, किपल, बुद्ध। कितने ही दुष्टोंका हनन कर जगत्की रचा करनेके लिये हैं, जैसे नरसिंह, परशुराम, राम और कल्कि, और कितने ही झान और रक्षण दोनोंहीके निमित्त होते हैं, जैसे कुछ्ए।

[38]

राम और कृष्ण

मक्तोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये प्रभु अपनी मायांसे लीलामय रारीर धारण किये हुए दिखाई देते हैं। जैसा कि गीतामें लिखा है:—

> त्रजोऽपि सम्नव्ययातमा मृतानामीश्वरोऽपि सन् । प्रकृति स्वामाधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥

गीता श्र० ४ रही ६। वर्थ में सर्व प्राणियोंका स्वामी और जन्मरहित हूं।

हिन्दू-इम-प्रवेष्ट्राका

यगपि मेरे सर्वन्थापी आत्मस्वरूपमें कभी भी विकार नहीं होता, तथापि अपनी ही प्रकृतिमें अधिष्ठित होकर मैं अपनी मायासे जन्म लिया करता हूं।

विष्णुके सब अवतारोंमें राम और फूल्ण, ये दो अवतार मुख्य गिने जाते हैं। नारायण, वासुदेव इसादि नामोंसे भी विष्णुका भजन होता है, किन्तु वैष्णुत पन्थका अधिक भाग राम अथवा कृष्णुके नामहोसे विष्णुका भजन करता है।

वमुदेवके पुत्र वासुदेव - कृष्ण इस प्रकारका एक अर्थ है। किन्तु ईश्वररूपसे जब इसका अर्थ प्रहण करना होता है, तब प्राणिमात्रमें वसनेवाला, प्राणिमात्रको बसानेवाला, और उसमें दीपिमान, प्रकाशमान परमात्मा, यही इस वासुदेव शब्दका अर्थ होता है।

राम—प्राणिमात्रमें रमण करनेवाले और उसे रमानेवाले प्रमुका नाम राम है। राम दशरथ ब्राजाके पुत्र और सीताके पिन थे। यह तो उनका स्थूल अवतार-रूप था। उस अवतारका चरित तुम सबने बहुत बार पढ़ा और सुना होगा, किन्तु उस अमृतको पीकर किसे पितृप्ति होती है? अतएव; हम उस चरित्रका संक्षेपमें फिर स्मरण करें। रामावतारमें रहकर प्रमुने पितांक वचनका पालन किया। भरतको राजसिंहासन सोंपकर स्वयं सीता और लक्ष्मणके साथ वे वनमें गये। जब गत्रण सीताको पश्चवदीसे छे गया, तत्र उनकी खोजमें वे दिश्चणकी और चले, जहां सुमीव और हतुमानके साथ उनकी मैत्री हुई। इनुमान सीताजीकी स्रोजके लिये मेजे गये। वे

समुद्र पार कर लङ्कामें पहुंचे, जहां अशोकवाटिकामें, रात-दिन निरन्तर रामनामकी रटना करती हुई सीताजीको उन्होंने देखा। उनसे मिलकर हनुमान पीछे छोटे और सीताजीका सारा वृत्तान्त रामको कह सुनाया। समुद्रपर पुल बांयकर राम अपनी वानर-सेनाके साथ लङ्कामें उतरे, रावणके साय युद्ध किया, रावणको मारा, रावणके माई विभीपणको गहीपर विठाया और सीताको छे अयोध्याको वापिस आये। वहां न्यायसे और प्रजाको सुखी रखकर उन्होंने राज्य किया, और समय पानेपर वे स्वधामकी ओर प्रस्थित हुए। एक वचन, एक पत्नीव्रत, धैर्य्य, न्याय और प्रजारखन, इन गुर्णोके लिये रामावतार प्रसिद्ध है।

हाता है, तब साधु पुरुषों की रक्ता के लिये और दुष्ट पुरुषों के विनाशके लिये जिसने अवतार लिया, उस प्रभुका नाम कृष्ण है। उनके अवतार सम्बन्धी जीवनके तीन भाग हैं - एक तो गोकुछके कृष्ण, दूसरा द्वारिकाके कृष्ण, और तीसरा अर्जुनके सखा; कुरुक्षेत्रके युद्धमें उनका सारयी बनना और ऐसी विपम अवस्थामें उन्हें उपदेश देना। परमात्माकी सबी भक्ति कैसी गोपियों के प्रममें थी वैसी अपूर्णों यहामें भी न थी, जैसी स्त्रियों में यी वैसी पुरुषों न थी, जो अनेक देवताओं की उपसनासे उत्पन्न नहीं हो सकती थी, वह अनन्य भक्ति एक प्रमुके शरणागत होनेहोसे हुई। गोकुछमें श्रीकृष्णाजी रूद्ध वर्षकी आयुतक रहे। उत्तने समयमें वहां के गोप और गोपियों के आयुतक रहे। उत्तने समयमें वहां के गोप और गोपियों के

साथ अनेक प्रकारकी वाललीला करते रहे, जिसको रासलीला भी कहते हैं। यथा—गाना, वजाना, खेलना, कूदना, नाचना और स्वांग वनाकर हंसी वगैरहसे विनोद करना और मल्लक्तरती आदि ज्यायाम करना, गो-चराना आदि यही गोकुल लीलाके उपदेश हैं। द्वारिकामें राज्य स्थापित कर यदुवंशियों-को राज-सत्ता चहुं ओर फैलायी, अपने गृहस्थाश्रमके धम्मांका पालन किया, जरासन्य आदि अन्यायी राजाओंको मारकर अनेक राजाओंको बन्दीगृहसे छुड़ाया इत्यादि, ये सब बृत्तान्त कृत्याके द्वारिकाके राजजीवनके हैं। पांडलोंके साथ सम्बन्ध और स्नेहके कारण युधिग्रिरके राजस्थयक्तमें मेहमानोंके पाद-प्रक्षा-लनका काम विनयभावसे आपने अपने अपर लिया। कौरव-पांडलोंके युद्धके पूर्व, जहांतक हो सके, युद्ध न हो तो अच्छा, ऐसा विचार ठानकर दुर्योधनको समम्काने वे स्वयं गये। दुर्योधनने न माना, युद्धकी तैयारियां हुई ।

दोनों सेनायें एक दूसरेके सम्मुख सजयजकर तैयार हुई, कृष्ण अजुनके सारथी बने। किन्तु जिस घड़ी उन्होंने अर्जुनका रथ कौरव सेनाके सामने लाकर खड़ा किया, त्योंही अर्जुन अपने बन्धु- बान्थवोंकों, गृद्ध गुरु और स्वजनोंको युद्धके लिये उद्यत देख युद्धसे पराङ्मुख होने लगे। उनकी छाती कांप उठी, धनुष हाथसे गिर पड़ा, शरीरमें पसीना छूट निकला। वे कृष्णसे हाथ जोड़कर पूछने लगे, "भगवन्! इन सगे-सम्बन्धियोंके सामने शस्त्र कैसे उठाया जाय १ उठाऊ तो पाप होगा, कुटुम्बका च्य होगा, और लड़कर भी में जोतुंगा ही, इस बातका भी सुक्ते कुछ भरोसा नहीं! अतः जैसा

तुम कहो, वैसा कहां। क्या में छड़ं वा न छड़ं १ मुक्ते तो इछ मी नहीं सूस्त पड़ता। उस समय श्रीकृष्णिते अर्जुनको एक ऐसा विशाल उपदेश दिया कि जिसमें सब धर्मोंका समावेश हो जाता है। वह उपदेश भगवद्गीताके नामसे श्रसिद्ध है और हिन्दूधर्मके सभी आचार्य और गुरुषोंने, चाहे वे शैव अथवा वैष्णव हों, इसका बहुत ही आदर किया है। इसमें ज्ञानयोग, भक्तियोग श्रीर कर्मयोगका संक्षेपमें बड़ी अच्छो रीतिसे वर्णन किया गया है। यूरोप, श्रमेरिका सादि देशोंके भी विद्वान लोग इसको बड़े श्रेमसे पढ़ते हैं, इसिलये समस्त संसारमें ही गीताको छ्याति हो गई है।

हिन्दू लोग तो श्रीमद्भगवद्गीताको वेद श्रीर उपनिषदोंका सार मानते हैं। श्रीर आश्चर्य यह है कि मनुष्य जितना गीताका मनन करता है, उतना ही श्रीषक उसको नये ज्ञानका अनुमन होता रहता है। इसीलिये भिन्न-भिन्न लोगोंने इसपर हजारों ही टीकायें रची हैं। यह सभी टीकायें अपने अपने ढंगकी हैं, किन्तु वर्तमान समयमें जो टीका "गीता रहस्य" के नामसे प्रसिद्ध हिन्दूधर्म-तत्त्रवेचा और देशनेता लोकमान्य परिडत बालगङ्गाधर तिलक द्वारा बनाई गई है, वह तो एक अद्भुत टीका बनी है। प्रत्येक हिन्दूका परम कर्ताव्य है कि गीताकी एक प्रति अपने पास अवश्य रखे और संसारमें भी गीताका प्रचार करे तथा कराये।

बन्दीगृह=जेल । श्वनन्य=तन्त्रयः प्रज्ञालन=घोना ।

[२०]

चार पुरुषार्थ

गुरुजी—बालको ! प्रारम्भमें निश्चय की हुई अपने धर्मकी व्याख्या तो तुम्हें याद होगी १

परमेश्वरको समम्तना, इसका भजन करना, उसके इच्छानुसार काम करना, जिससे अपनी और सबकी आत्माका भला हो— इसका नाम 'धर्म' है। हिन्दुधर्ममें परमेश्वरके समम्तने और भजनेके छिपे उसका रहरूप कैसा माना गया है, यह मैं बलता चुका हुं। परमेश्वर कैसे कर्म करनेसे प्रसन्न रहता है, इस विपयमें अब थोड़ा विचार कीं।

सुबोध—केसे काम किये जायं कि ईश्वर प्रसन्न रहे ? यदि यह आप सुम्मसे पूछें तो में यह यह गा कि नौतिके अनुसार व्यवहार करनेसे ईश्वर सन्तुष्ट होता है।

गुरुजी - तो नीति क्या है ?

सुत्रोघ—सच वोलना, विश्वासपात्र वनना, किसीका भला करना इत्यादि ।

गुरुजी - ठीक, इस विषयपर आगे चलकर श्रीर विशेष विचार करेंगे। किन्तु इसके साथ कोई तुमसे यह पूछे कि कमाना मला है वा शुग, तो तुम क्या कहोगे ?

सुबोध - कमाना भला ही है। उद्योग करना श्रीर पैसा कमाना, ये बातें प्रामाणिकताके साथ होनी चाहिये। गुरुजी—यदि कोई फिर तुमसे पूछे कि क्या धन कमाकर सुख मोगना चाहिये वा नहीं, तो तुम क्या कहोगे ?

सुबोध — वेशक, सुख भोगना डिचत है, किन्तु निरुद्यमी गहकर, धनोपार्जनके बिना, सुख भोगना ठीक नहीं और न ऐश-आराम ही फरना डिचत है।

गुरुजी—फिर कोई यदि तुमसे पूछे कि क्या अर्थोपार्जन और सुखोपभोगके साथ ईश्वर-भक्ति और कुछ परलोकका विचार करना डिचत है वा नहीं, तो तुम क्या कहोंगे ?

ं सुबोध-महाराज ! यह तो उचित ही है ।

गुरुजी — अब सुनो, तुम आज हिन्दूथर्मशास्त्रके एक वड़े सिद्धा-स्त्रको साधारण विचार करते करते सीख गये। वह यह कि चार पुरुषार्थों के सिद्ध करने और यथासम्भव इन चारों का एक दूसरेक साथ मेळ करनेमें मनुष्यके जन्मका सार्थक्य वा प्रयोजन है। वे पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं।

(१) धर्म अर्थात् नीतिनियम, यह करना चाहिये, यह न फरना चाहिये, इस तरहको आहार्ये, जिनपर जन-समाज स्थित है।

(२) ऋथे—अर्थात् धन, जिसके उपार्जनमें मनुष्य दिनगत

ः (३) काम - अर्थात् कमाना, सुखोपभोगकी इच्छा ।

(४) मोच्च अर्थात् बन्धनसे छूटना । इस संसारमें हम जिन अज्ञान, दुःख और पापसे परिवेष्टित हैं, उनसे छूटना ही सोक्ष है।

वीरेन्द्र -गुरुवर ! क्या हम धर्मानुसार चलनेसे पाप और दुः ससे

गुरुजी—अवश्य छूट सकेंगे, यदि हम धर्म शब्दको विशाल व्यथमें समक्तप्र तद्तुसार चलें तो छूटना सम्मव है। यदि धर्म व्यथन नीतिनियमोंको ही हम समक्तप्र येठ रहें श्रीर परमेश्वरका विचार श्रीर इसकी भक्ति इत्यादि बड़े वड़ी विषय छोड़ दें तो मोक्ष केंसे सम्भव है ? इसके विना अपना मनुष्य-जीवन व्यथे ही सम-कना चाहिये। इसलिये हिन्दू-धर्मशास्त्रमें धर्मके उपरांत मोक्ष माना जाता है।

वोरेन्द्र—गुरुदेव ! तो यह चौथा पुरुपार्थ सबसे उत्तम है ।
गुरुजी—हां, किन्सु वह पहले पुरुपार्थोंके विना हो नहीं
सकता । परमेदवरको भक्ति, परमेदवरका ज्ञान, धर्म और नीतिके
बिना हो नहीं सकती । इसलिये धर्म सबका आधार है । अर्थः
श्रीर काम, ये भी पुरुपार्थ हैं—श्योंकि देसा कमाने श्रीर सुखोपमोगः
करनेसे परमेदवर नाराज नहीं होता—तथापि इन दोनोंको धर्म श्रीरः
मोशुकं सधीन रखना चाहिये ।

निरुवमी=उद्यमर्राहत—कुद्ध कार्य न करना । उपाञ्जन=कमाना । परिवेष्टित=वँघा हुम्मा ।

[२१] चारं वर्णे (१)

गुरुजी—वालको ! तुम इतना तो समम गये होगे कि जब हम धर्म, श्रर्थ, काम श्रोर मोत्त, इन चारोंके लक्ष्यमें रखकर चलेंगे, तभी हमारा जीवन पूर्ण रूपसे सार्थक होगा। लेकिन यदि कोई तुमसे पूछे कि धर्म क्या वस्तु है, धर्मका कैसे खपार्जन करना चाहिये, मुखोपभोग कैसे करना चाहिये, ईश्वरका अनुभव किस रीतिसे होगा, इत्यादि, तो तुम फ्या उत्तर दोगे ?

स्रामन्द् —हम कुछ थोड़ो वात कह सकते हैं, किन्तु इन प्रश्नोंका यथोचित उत्तर हम न दे सकेंगे। विद्यांके पढ़े विना ये सब वातें ठीक ठीक समस्प्रमें नहीं आतीं।

गुरुजी—ठीक, विद्या ही चन पुरुपार्थों की सिद्धिका मूल है। विद्याके विना कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिये देशमें बहुतसी पाठ-शालायं, शिक्षक और उपदेशक होने चाहिये।

लेकिन बालको,—ईश्वर न करे ऐसा हो—मान लो, इसी श्रण हमारी पाठशालामें लुटेरे अकस्मात् आ घुसे तो ?

सूर्यदेव—पर छुटेरे कैसे आ सकते हैं, राजा हमारी रक्षा करता है। उसके नियत किये हुए पुलिस-विभागका यह कर्त्तच्य है कि वह लुटेरोंको पकड़े और सजा करावे।

गुरुजी—पर यदि छुटेरे शस्त्र लेकर मारने आवे' तो ? सूर्व्यदेव—जहांतक हो सके उन्हें पकड़ना चाहिये, नहीं तो फिर मारना चाहिये।

गुरुजी—ठीक, तो इतना ज्यानमें रखो कि जन-समाजमें जैसे विद्वान गुरु और उपदेशकोंके एक वर्गकी आवश्यकता है, वैसे हो प्रजाकी रक्षा करनेवालोंका दूसरा वर्ग होना चाहिये।

लेकिन यह कही कि पाठशालाके गुरु और पुल्लिस-विभागके निर्वाहके लिये धन चाहिये, वह कहांसे मिले १

चन्द्रकान्त—(विचारकर) सरकार हमारे पाससे जो कर हेती

गुरजी-यदि लोगोंके पास पैसे ही न हों तो ?

चन्द्रकानत -यदि हम पढ़ें श्रीर हशोग करें तो क्या हम अपने अतापी गजाको छत्रन्छायामें यसकर धनोपार्जन नहीं कर सकते ?

गुरुजो - तुम्हाग उत्तर एक तरहसे ठीक है, लेकिन यदि लोग नेवल कर देवर घेठ रहें और राजा सिर्फ रक्षामात्र करे तो इतनेसे क्या बड़े घड़े विद्यालय, लोपचालय, रेल, धर्मशालायें इत्यादि जो मार्वजनिक हित और बारामके लिये अनेक साधन चाहिये, वे पूरे एड़ सकते हैं ? हममेंसे कितने ही खेतोंमें सुधारकर, नये नये कला-कौशल निकालकर, तथा देश-परदेशमें व्यापार चलाकर यदि खूब धनोपार्जन करें और उस धनका लोगोंकी भलाईमें उपयोग हो, तभी हम सुखसे जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसलिये जन-समाजमें इस नरहका काम फरनेवाले कितने ही धनवान और धन कमानेवाले पुरुष स्वस्य होने चाहिये। यह जन-समाजका तीसरा वर्ग है।

अप यह कही-ये घनवान लोग तो धन पैदा करते हैं, पर दुनियामें यदि मजदूर ही न हों तो क्या धन पैदा हो सकता है ?

रमानाथ—नहीं। मैं एक बार बड़े-बड़े कारखानोंमें गया था। वहां मैं ने मजदूरों के मुगड़ के मुगड़ देखे। वे ही लोग करोड़ों रुपयोंका सामान बना रहे थे।

गुरुजी—ठीक, मजदूर जन-समाजका चौथा वर्ग है। पर यह ध्यानमें रखना चाहिये कि यदि लोहेके ढालने और विजलीके पैदा करनेकी विद्या सिखानेवाले परिडत न हों, रक्षा करनेके लिये कोई राजा न हो और कारखानोंके धनवान मालिक भी न हों, तो विचार मजदूरोंको जीविका भी मुश्किलसे मिलेगी। इसलिये सचसुच जन-समाजमें इन चारों वर्गीकी आवश्यकता है।

अतएव हिन्दू-धर्मशास्त्रकारोंने जन-समाजके चार वर्ग बनाये हैं, जो 'वर्ण' कहलाते हैं। ये चार वर्ण इस प्रकारसे हैं—

- (१) ब्राह्मण्-जिनका विशेष काम विद्या पढ़ना, पढ़ाना स्रोत धर्मका उपदेश करना है।
- (२) च्लान्त्रिय—जिनका विशेष काम प्रजाकी रश्ला करना भीर युद्धमें छड्ना है।
- (३) चैश्य-जिनका विशेष काम खेती, पशुपालन और व्या-पार आदि साधनोंसे धन उत्पन्न करना है।
- (४) शुद्ध—जिनका विशेष काम मजदूरी करना और सेवा करमा है।

- सार्गजनिक=सभीके लिये, वा सभीसे सम्बन्ध रखनेवाला । जनसमाज=मनुष्योंका समुदाय ।

[२२] चार दर्ग (२)

व्रजनाथ—गुरुजी कहते हैं कि प्राचीन समयमें हमारा समाज एक रूप था और फिर कालान्तरमें उसमें ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य और शुद्र, ये चार विभाग पड़ गये, यह क्या सच है ?

गुरुजी—ठीक । जबतक जन-समाज सादो स्थितिमें रहता है तबतक एक मनुष्य अनेक धन्धे कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है और नई आवश्यकनाएं उत्पन्न होती हैं वैसे वैसे घन्धे भी बढ़ते जाते हैं। गांवमें विनयेकी दृकानपर साटा-दाल विकती है, वहां कपड़के चार थान भी पड़े होंगे और एक खानेमें पत्थरके वर्तन भी रखे होंगे। परन्तु शहरमें इन सबकी दृकाने अजग अजग हांगी। छोहेको ईजादके पहले हल बनानेवाला कदाचित् बढ़ई होगा, छोहेको ईजादके बाद कुछ दिन लुहारका काम बढ़ई करना गहा होगा, पर अन्तमें लुहारके कामके बढ़ जानेसे बढ़ई और लुहारके पेरो जुदे हो गये। इस प्रकार एकमेंसे अनेक घन्धे वन गये और जन-समाजके वर्ग बंधे। मुलमें एक ही वर्ण था। यही महाभारत और भागवत आदि पुस्तकोंमें उहलेख है।

देवदत्त—किन्तु, गुरुजी, कहते हैं कि वेदमें यह कहा गया है कि ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय बाहु है, वैश्य जांच है, और शूद्र पैर है। इसका अर्थो क्या है ?

गुरुजी—इसका अर्थ तुम नहीं समसे। इसका अर्थ यह नहीं कि इन्हें एक दूसरेसे जुदा सममना चाहिये, इसके विपरीत इसका कर्थ तो यह है कि सब एक ही महापुरुष परमात्माके अवयव हैं। एक शरीरमें एक अवयव चाहे ऊँचे स्थानपर हो वा नीचे स्थानपर हो, लेकिन इस कारण किसीको निकम्मा न सममना चाहिये, बलिक इसे एक ही परमेश्वरके शरीरके अवयवके समान देखना चाहिये।

चन्द्रशेखर—(ग्रारचर्यके साथ) तो गुरुजी ! ऐसा अर्थ करना चाहिये कि ये सत्र वर्ण एक हैं, किन्तु लोग तो ऐसा अर्थ करते हैं कि सब जुदे जुदे हैं । कैसा अज्ञान !

गुरुजी—यथार्थ है। तुम ही विचारो, कि यदि ऐसा न होता तो यह बात पुरुषसूक्तमें—जो मुख्यतया परमात्माके ही विषयमें है— किस लिये रखी जाती ? किन्तु तुम्हार्ग सम्भामें तुन्छ फेर रहा है, इसे में निकालना चाहता हूं। सब एक नहीं, किन्तु सब मिलकर एक हैं—सब एक शरीरके अवयव है।

देवदत्त—गुरुजी ! तो हिन्दू-धर्मफे अनुसार जन्मसे फोई वर्ग अंचा नहीं ?

गुरुजी—धर्मानुसार नहीं है। खपनी योग्यताके कारण छोकमें में उन्ने तीचे गिने जायं, किन्तु धर्म नो यही मानता है कि ये सब एक ही परमात्माके अवयव हैं। और इस कारण वेदमनत्र हमें फहता है कि भाइयो, तुन्हरिमें ऊंच नीचके भेद ध्यपने कामके अनुसार पड़ गये हैं, पर यह समक हो कि सप एक ही महापुरुपके आह हैं। (यह खन, जुदे जुदे वर्णके होते हुए में। सब विद्याधियों हा जोच नीचहा ध्रमिमान जाता रहा)।

हरिलाल—गुरुजी ! अब मेरा सिर्फ एक बातका प्रदन है । हिन्दू-धर्मशास्त्रके व्यतुसार क्या बाद्धग-कुलमें जन्म लेनेवाला बाद्धग होता है व्यथना विद्वान खोर विद्या पढ़ानेवाला ब्राह्मण है ?

गुरुजी—मूटमें तो कार्म और गुणके अनुसार ही विभाग पड़े थे, अर्थात् धन्थेके कारण जन-साधारणमें विभाग पड़े; किन्तु साग जन-समाज एक ही धन्धेपर आरूढ़ होकर देशका हित विभाइता है, जैसे बौद्धकालमें हजारों स्त्री-पुरुष विना कुछ विचारे भिक्षु और मिक्षुणी वन गये।

क्योंकि एसके पहले लोग सांसारिक मोगमें बड़े आसक्त और क्रूरिचत्त हो गये थे, इसलिये बुद्धको चैराग्यप्रधान उपदेश देनेकी आवर्यकेता पड़ी। परन्तु इसका अन्तिम परिणाम यह हुआ कि

जो सम्राट् चन्द्रगुमका स्थापित किया हुआ चक्रवर्ती राज्य, समस्त भारतवर्षके उपरान्त बाहरके देशांमें, यथा पश्चिममें कावुल, ईरान, बलख, बुखारा स्रोर पूर्वमें जाना, सुमात्रातक फेल गया था, वह उसके पौत्र सम्राट् अशोकके पश्चात्, इसी वैराग्यके कारण छित्र-भिन्न हो गया। क्योंकि इस वैरोग्यमय छपदेशके कारण लोग बहुत अधिक संख्यामें वैराग्य हेने लग गये थे। यहांतक कि सम्राट् अशोकके समय में उतके अधिकांश भाई और पुत्र भी संन्यासी होगये थे। किन्तु एक बत्तम फल यह भी हुआ कि सम्राट् अशोककी सहायतासे लाखों-को शंख्यामें बौद्ध-भिक्षुकोंने भारतवर्षते वाहर जाकर चीन, जापान-तक बोद्ध धर्मका प्रचार किया। उसी प्रचारके प्रभावसे अवतक भी भारतवर्षके बाहर ४५ [पैतालीसं] कोटि वौद्ध]:लोग वस रहे;हैं, जो हमारे ही हिन्दू भाई हैं, यह हमारे लिये बड़े गौरव की बात है। समय भी प्राचीन समयके अने ह आर्य सम्राटोंको तरह वौद्धकालके इन चन्द्रगुप्त और अशोक आदि सम्राटोंको हम लोग आदरसहित याद करते रहते हैं। किन्तु खेद है कि राजकुओं में छोटी अवस्थामें हो वैराग्यका प्रचार होनेसे भारतवर्षको राजनैतिक स्थिति इतनी हीन होगई कि बौद्धकालके पश्चात् कोई चक्रवर्ती सम्राट् हिन्दुओंमें अव तक नहीं हो सका है।

बाप दादोंका घन्या सरलतासे सीखा जा सकता है, और इसमें प्रवीणता सुगम रीतिसे मिल जाती है, इसिलये यह साधारण नियम बना दिया गया कि हर एक अपने कुलके धन्धे ही किया करें। एउ इस नियमके, गुण और कर्मके श्रतुसार, विपरीत दृष्टान्त मो होते थे। विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए भी तपके प्रतापसे जाहाण हो गये। कवप ऐल्प शृद्ध थे, फिन्तु उनकी धार्मिकता देख ऋषियों-ने चन्हें अपने मएडलमें हे लिया था, जानश्रुति पौत्रायण नामका एक श्रुद्धराजाभी ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर सका था।

वाल्मीकि, व्यास आदि अनेक ऋषिगरएकी उत्पत्तिका सम्यन्य शूद्रकुलसे उत्पन्न होनेपर भी वे अपने झानके कारण श्रायण धन गये थे। ऐसे अनेक इण्डान्त हमारी प्राचीन पुस्तकोंमें पढ़नेमें आते हैं।

चन्द्रकान्त-गुरुदेव! मेरा एक प्रदन यह है कि इन चार वर्णीमेंसे इतनी श्रधिक जातियां कैसे वन गई।

गुरुजो—इसका एक कारण यह है कि वैद्यों के जुदे जुदे धन्धों के कारण जुदे जुदे वर्ग वन गये। जो दूसरे मागमें वसने के लिये गये, उन्होंने अपने अपने मूठ वतनके अनुसार जुदी जुदी टोलियां बना छीं और उन टोलियों में भा अच्छे जुरे रिवाजों के मेदसे और परस्पके मगढ़े इलादि अनेक कारणों से तड़ पड़ते चले गये। लेकिन हिन्दु-वर्मशास्त्रके अनुसार तो जन-समाजके केवल चार वर्ण हैं और वे भी मूलमें करमे और गुणके अनुसार हो पड़े हैं, जनमसे नहीं पड़ते हैं; हमारे पूर्व कथनानुसार ये चार वर्ण हजारों मुख हाथ पैरवाले तन-समाज रूप एक ही महायुक्षके अझ हैं, इस तत्वको सममा देना परम आवश्यक है।

चातुर्वण्यं मया सष्टं गुणकर्मविमागराः

गीता ४० ४ रली ० १३

[२३]

चार आश्रम

गुरुजी—वालको ! हिन्दूधर्ममें जो वर्ण-व्यवस्था बांघी गई है इसके विषयमें हमारे लम्बे चौड़े विचार करनेका कारण तो तुम समम्मे ही होगे ?

फेराव—हां, हमारे धर्ममें जातपांतकी बात बड़ी मानी जाती है, और आजकल सब जगह, जातपांत रहनी चाहिये वा नहीं, इस विषयमें बहुत विवाद होता सुना करते हैं। इसलिये इस प्रश्नपर विरोप विचार करना आवश्यक था।

गुरुजी—ठीक। यदि धर्मिके साथ इसका सचा सन्बन्ध न होता तो में इस विषयमें इतनी लन्धी चर्चा न करता। हिन्दूधर्म-शास्त्रमें यह ज्यबस्था बांधनेका और इसे शास्त्रकी आज्ञाके रूपमें स्सनेका अभिप्राय यह है कि जन-समाजकी विना ऐसी रचना ना ज्यवस्था किये हुए, धर्मा, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुपार्थ सिद्ध नहीं हो सकते।

हिरिलाल—चारोंको न साधें और एकाध साधें तो क्या काम न चले १

गुरुजी—एक दो मनुष्यका कदाचित् काम चल जाय, किन्तु समस्त जन-समाजका काम नहीं चल सकता। कोई भगवद्भक्त मनुष्य तो यह कहेगा कि मुक्ते ऐसा न चाहिये, मुख न चाहिये, मुक्ते किसीकी सेना न करनी चाहिये, मुक्ते कोई मार डाले तो भना, लेकिन में तो जनतक इस देहमें जीन है तबतक परमेश्नरका ज्यान ही करू गा, अर्थात् सुके अर्थ स्रोर कामकी दरकार नहीं, सुके वेश्य, चित्रय स्रोर शृहकी जरूरन नहीं, मैं तो केवल क्राहण ही रहना चाहता हूं, तो कदाचिन् एक ही पुरुपार्थसे काम चल सकता है; किन्तु सारे जन-समाजके लिये एक पुरुपार्थ किस प्रकार पर्याप्त होगा ? जन-समाजके चित्रे एक मैंवाल धनिक, अम करनेवाले मजदूर स्रोर रहा करनेवाले चित्रय स्ववस्य चाहिये।

हरिलाल-जन-समाज को चाहिये हो इसमें **हमें क्या** मतलब १

गुरुजी—जन-समाजले हमारा चित्रष्ट सम्बन्ध है, इसके कल्याणमें हमारा कल्याण है, इसे क्यों भूछ जाते हो ? इसिल्ये हमारी धर्माकी व्याख्यामें ही यह वात खाती है कि अपना ही नहीं, विकासारे जन-समाजका भला करना अपना कर्तव्य है।

ईश्वरते ही जन-समाजका निर्माण किया है, उसके फल्यास्कें विना अपना कल्यास भी नहीं। अतस्य किसी भी प्रकारकें समाजकी व्यवस्थाका धर्मकें साथ घना सम्मन्य है। हमारे शास्त्र-कारोंने अपने समयके अनुकुउ और उपयोगी होनेवाली व्यवस्था बनाई, थी। तुम्हें अपने समयके अनुसार यदि जुदी तरहकी व्यवस्था बनानी हो तो बनाओ, पर किसी प्रकारकी वर्साव्यवस्था तो अवश्य ही होगी। यह भी याद रखना चाहिये कि चाहे जैसी व्यवस्था क्यों न हो, उससे धर्मका अवस्य आदरणीय स्थान होना चाहिये और व्यवस्थामें अर्थ और काम, धर्म और मोक्षका लोग तिरस्कार न करने पार्वे। आधार और अत्तके विना कभी किसी इमारतको तुमने देखा है ?

यर्ग्ययस्थाका हिन्दू-धरमंगे इतना श्रधिक महत्व क्यों है, इस बानको छड्के समग्र गये।

गुरुशी—पालकी! अय हम आगे चलें। हिन्दू-धर्ममें जैसे जन-समाजकी भलाईके लिये क्तिने ही नियम चनाये गये हैं वैसे ही हर एक मनुष्यको अपना भला किस रीतिसे करना चाहिये, इस विपयपर मो विचारकर जीवनके एक सुन्दर "समय विभाग" को रचना की गई हैं। यह ऐसे विजञ्जण विवेक और युक्तिसे बनाया गया है कि अपना भला करनेके साथ सवका मला हो सकता है। चार आश्रमोंकी व्यवस्था हो यह "समय विभाग"। वे आश्रम इस प्रकारके हैं:— (१) ब्राह्मचर्याश्रम (२) गृहस्थाश्रम (३) चान प्रस्थाश्रम खाँर (४) संन्या-माथम। आश्रमका सरल अर्थ विश्राम केनेका स्थान है। पर इसका गम्भीर अर्थ यह है, कि जैसे अपने जीवन व्यतीत किया करते थे, वसे हो साधारण मनुष्यको अपने जीवन व्यतीत किया करते थे, वसे हो साधारण मनुष्यको अपियोंके खाश्रमकी भांति पवित्रतासे सपने जीवनके चार भाग विताने चाहिये।

(१) इनमें पहला भाग ब्रह्मचर्याश्रम है। "ब्रह्म" अर्थात् वेदो-पवेद विद्यार्थे, इन्हें केवल पढ़ना ही नहीं, किन्तु इनके अनुसार आचरण करना, इसका ही नाम ब्रह्मचर्य है। आठसे बारह बरसकी अवस्थाक भीतर पिता यज्ञोपवीत देकर बालकको गायत्रीका उपदेश करे।

हमारे धर्मशास्त्रोंमें लिखा है कि: -

जन्मना जायते सुद्रः

मनुः अ० २लो०

(अर्थ) जनमसे तो सभी शुद्रकी संज्ञोमें गिने जाते हैं, परन्तु द्विज होनेके लिये संस्कारोंकी आवस्यकता होती है। फिर वह विद्यार्थी बनकर गुरुके घर जाय, वहां अत्यन्त सादगी चौर पवित्रतासे रहकर कमसे ध्रम १२ घरसतक विद्या पढ़े और गुरुकी सेवा करे। सेवा करनेका मुख्य हेतु यह है, कि विद्यार्थी बालक-पनहींसे नमूता और सादगी सीखे, और ब्रह्मचारीको तो कुछ देह-फ़ष्ट भी सहना चाहिये, जिससे वहं होनेपर वह दुर्बल और आरामतलब न होवर परिश्रमी और वलवान हो । उसे भिश्रा मांग-कर पेट भरना चाहिरें गांवमें फिरकर उसे भिक्षा छाना और गुरुको उसे समर्पण कर उसकी आहासे उसका उपयोग करना चाहिये। भिक्षा करनेके कारण उसे छोगोंसे नम्तापूर्वक व्यवहार करना और अपनी जीविका स्त्रयं करना, इत्यादि याते प्रहाचारी सीख छेता था। लोग भी विद्याका आदर करते और विद्याके लिये सहायता करना सीखते थे। गुरुकी शिष्यके जीवनपर देखरेख भी रहती थी। इस आश्रममें रहना ऐसा आवश्यक या कि श्रीकृप्ण जैसे महापुरुष भी गुरुके घर आकर ऐसी ही सादगी और देहकव्टसे रहे धौर विद्याध्ययन किया।

(२) जिसे सारा जीवन विद्याकी सेवाम ही व्यतीत करनेकी इच्छा हो वह सदा ब्रह्मचर्याश्रममें ही रहे। जिस किसीका मन सत्यन्त वैराग्ययुक्त हो, वह ब्रह्मचर्याश्रममें से संन्यासी हो जाय, पर साधारण नियम यह है कि विद्याच्ययन समाप्त कर वीस वा चौवीस वर्षकी अवस्थामें घर जाकर गृहस्थाश्रममें प्रवेश करना चाहिये। विवाह करना और घर बनाकर रहना, यही गृहस्थाश्रमका आधार खीपर है, इसलिये स्त्रीपर प्रेम रखना, यह इस बाश्रम- का प्रावत्र धर्म है। भगवान मनुका कथन है कि जिस घरमें स्त्री-

पुरुष एक दूसरेसे प्रसन्न हैं वहीं कल्याण है, और जहां स्त्रीं प्रसन्न है वहां ईरवर प्रसन्न हैं। इस आश्रमका दूसरा बड़ा धर्म 'दान' है। जिस आश्रममें घनोपार्जनका अधिकार है उसमें ही दान देनेका कर्ताव्य है। गृहस्याशममें अपने अपने वर्णके अनुसार हर एक म्तुष्यको उद्योग कर कमाना स्त्रीर संसारका सुख भोगना चाहिये, पर दृष्टि सदा सदाचार और ईश्वरपर स्थिर रहनी चाहिये। इन बातोंका स्मरण दिलानेके लिये पहले हर्र एक घरमें 'अग्निहोत्र' रखनेका रिवाज था, और पति-पत्नी साथ वैठकर अग्निमें आहुति देते थे। पति-पत्नी दोनों ही 'दम्पति' कहलाते थे, 'दं' कर्यात् घर उसके दोनों ही पति अर्थात् स्वामी थे। पुरुष स्वामी और स्त्री परिचारिका, यह 'दम्पति' का तात्पर्य नहीं । भगवान् मनुका कथन है कि सव आश्रमोंमें गृहस्थाश्रम श्रेप्ठ है, क्योंकि जैसे वायुपर सव प्राणियोंके प्राणका आधार है वैसे ही गृहस्थाश्रमपर सब साधमींका आधार है,जैसे छोटी वड़ी निदयां समुद्रमें जाकर आधाय. रेती हैं, वैसे सभी आश्रमियोंका विश्राम गृहस्थाश्रमीके यहां है।

(३) गृहस्थाश्रमके पश्चात् वानप्रशाश्चम है। संसारका खूब सुखमोगनेके पश्चात् घरका सारा प्रबन्ध पुत्रोंपर छोड़ चिन्तन और मनोनिप्रह करते हुए अपने ज्ञानसे संसारको लाभ पहुंचाना, वन, उपवनमें जाना और परमात्माका चिन्तन करना, यही वान-प्रस्थाश्चमका छहरय है। ईश्वरके निरन्तर भजनके विचारसे गृहस्थ घर-बार छोड़, यदि स्त्रीकी इच्छा हो तो उसे भी साथ लेकर, वन-में जाता है। वनमें जानेका छहरय यह है कि वहां फलफूछ खाकर जीवन-निर्वाह करना पड़ना है और कुटुम्बपर वह स्वयं भारक्प

नहीं होता, पर विशेष कारण तो यह है कि वहां निरन्तर सृष्टि-लीला देखते हुए प्रभुका चिन्तन ठीक होता है। पूर्वकाटमें तो सूर्यवंशके राजा लोग भी अपनी पित्रयोंके साथ वानप्रस्थ टेंवे ये, किन्तु कालकमसे देशमें राजकीय प्रवन्ध घट जानेके कारण वान-प्रस्थाश्रम छुप हो गया। जाड़ा श्रीर घ्ष सहन करना, प्राणीमात्र-पर द्या रखना, उनके सुखमें सुखो आर दुःखमें दुःखो होना, मन ईश्वरमें लगाना, और अपना समय धार्मिक पुस्तकोंके मननमें व्यतीत करना, ये ही इस साश्रमके मुख्य घर्म हैं।

(४) वानप्रस्याश्रममें कुछ दुनियाक साथ सम्बन्ध रहता ही है। जैसे आश्रम बनाकर रहना, स्त्रीके साथ वा अकेला रहकर ईरवरका चिन्तन करना, जीर अतिथि आवे तो उसका सत्कार करना, तथा कितने ही झत, होम आदि करना। पर वानप्रस्थाश्रमके पश्चार अनितम संन्यासाश्रम है। इसमें समस्त कर्मी छीर सांसारिक सम्बन्धोंका 'संन्यास' अर्थात् पूर्णरीतिसे त्याग करना पड़ता है। संन्यासीको एक वार भिक्षा मांगकर भोजन करना, निरन्तर परमा-त्माका चिन्तन करना, एक ही ग्राम-शहर वा वनमें पड़े न रहकर देशाटन करते रहना, और अपने पवित्र 'झानसे जगत्का करयाण करते रहना चाहिये। उसे क्रोध करनेत्रालेके सामने क्रोध न करना चाहिये और जो गाली देता हो उससे कुशल प्रश्न पूछना चाहिये, अर्थात् उसे सदा शान्त, द्यावान, क्षमाशील और परोप-कारी होना चाहिये। ये हो संन्यासाश्रमके धर्म्म हैं।

[38^{ij}

संस्कार (१) उपविश्वा

सुखरेव—गुरुजी, आपने जो कल संस्कार सिनाये वे यासर्गोंके ही हैं न १

ं रामजी—नहीं, प्राप्तण, चित्रय और वैश्य, इन तीनों वर्णों के हैं। ये तीनों वर्ण 'द्विज'—दो बार जन्म टेनेवाले कहे जाते हैं। इनका पहला जन्म माताके पेटसे श्रीर दूसरा उपनयन-संस्कारसे माना जाता है।

हरिलाल — लेकिन आपने फहा था कि उपनयन संस्कार गुरुके पास विशा पढ़नेफे लिये होता है। तो वास्तवमें ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य इन तीनों वर्णोंके लोग पढ़ते होंगे ?

गुरुजी—हां, इतना ही नहीं, किन्तु बहुत प्राचीन कालमें कन्याओं को भी यहोपबीत दिया जाता था और उन्हें घर रख-कर येद पड़ाये जाते थे। ये सिर्फ गुरुजीके यहां न जाती थीं और न मित्ता मांगती थीं।

हरिलाल—गुरुजी, तो शृद्धके सिवाय सभी छोगोंको बेदोंकी शिक्षा मिलती होगी।

गुरुजी—हां, ऐसी बहुतसी जातियां देखनेमें आती हैं जो आजकल शूद्र गिनी जाती हैं, किन्तु जो असलमें क्षत्रिय वा वैश्य थीं। यदि इन सबको द्विजोंमें गिन लें तो तुम समम सकोगे कि हिन्दुस्थानके कितने अधिक लोग द्विज थे और अनिवार्थ उच्च शिक्षाका लाभ पठाते थे। ř

विचारचन्द्र—गुरुजी, असली शुद्रोंकी वेदोंसे क्यों अपट ग्ला जाता था ?

गुरुजी—इस विषयकी न्याख्यामें जो कुछ में फहूं, सरे सुनो। मृत शूद्र आर्य-जन-समाजके वाहरके अनार्य लोग थे। वे जैसे वैसे ष्मार्य लोगोंके सम्पर्कसे सुवरते गये, वैसे वैसे व व्यार्थ जन-समाजमें शामिल किये गये। उनमेंसे कितनोंहीको वेद और ब्रह्मविद्याका उपदेश मिला, यह बात तुम्हारे जाननेमें है। जानश्रुति पौत्रायणका रुप्रान्त जो मैंने उस दिन सुनाया था, उसे याद करो । शह होग प्रायः चेदमन्त्रोंका ठीक ठीक उच्चारण नहीं कर सकते थे, इस कारण उन्हें चेद सिखानेमें न भाते थे। और यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि **उस समयमें वेदका सीखना अधिकारकी ध्रपेश्ना विरोध रूपका कर्त्तव्य** था, इस कारण जङ्गली दशामेंसे हालहीमें निकले हुए और बिल-कुल दरिंद्र वा अज्ञानी वर्गपर वेद पढ़नेका भार रखना कड़ापि ज्**चित न होता। फिर इस वातका विचार करना चाहिये** कि आर्य लोग फैलते फैलते कितनी तरहके न्यूनाधिक जङ्गलीपन रखनेवाले अनायं लोगोंके साथ संवन्धमें आये होंगे, इन सबके सिरपर वेद-विद्याके पढ़नेका भार डालना वया यह सम्भव था ? किन्तु काल-कमसे वेदकी संस्कृत भाषामेंसे लोककी संस्कृत भाषा वनी, और चसके साथ ही साथ शूद्र लोग भी ऋधिक आर्य वनते गये, इसिल्ये इस नई लोकभाषाके द्वारा वेदकी समस्त विद्या शूद्रोंको भी पढ़ाई जाने लगी। श्रूदके लिये वेदोंकी शिक्षाका निषेष है, यह मानना अनुचित है।

यहांके एक एक विश्वविद्यालयमें (गुरुकुल) में सहस्रां छात्रोंको शिक्षा मिलती थी, जिस प्रधानाध्यापकके गुरुकुलमें एक सहस्रसे अधिक ब्रह्मचारी विद्याध्ययन किया करते थे, उस अध्यापकका नाम कुलपित होता था। अनुमान डेढ़ सहस्र वर्ण पहिलेतक इस बीचके गुगमें भी नालन्द और तक्षशिला जैसे अनेक जगह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, जिनमें दस दस सहस्र ब्रह्मचारी विद्याध्ययन करके लाभ उठाते थे।

सव लड़के यह भलीभांति समम गये कि भारतमें शिक्षाकाः प्रचार बहुत व्यापक था। इस प्रसङ्गपर विचारके बाद उस दिनकाः काम शुरू हुआ।

गुरुजी—अब हम उपनयत-संस्कारकी बात शुरू करें। उपनयतका नियम यह है कि गर्भसे वा जन्मसे आठवें वा दसवें वर्षमें ब्राह्मणका उपनयन होना चाहिये, और ग्यारहवें वर्षमें वैश्यका उपनयन होना चाहिये। ब्राह्मणसे विद्योन्नतिकी सबसे अधिक आशा की जाती है, इसिल्ये उसका उपनयनकाल सबसे पहले आरम्भ होता. है, और इसी रीतिसे वैश्यका सबसे देरमें।

··[**३**५]

विवाह

तत्परचात् बारह वर्ष अथवा विद्या पूरी होनेतक ब्रह्मचर्य पालन कर विद्यार्थी गुरुके घर रहता है। पढ़नेके विषयोंमें पहले वेद, वेदसे सम्बन्ध रखतेवाले यज्ञके रहस्य और विधिके ब्रन्थ, "गाथा' अर्थात 711

महापुरुषधन्वन्वी काल्य, "नाराशंसी" व्यर्थात् महापुरुषोंको प्रशंसा-के कित्त, इतिहास व्यर्थात् सच्ची घटनाव्योका और वह पुरुषोंके चरित्रका यथार्थ वर्णन और "पुराण" सृष्टिसे आरम्भ कर विविध युगोंको कथार्ये — इतने विपयोंमें सामान्य रूपसे शिक्षा हुआ करती थी, जिसके द्वारा विद्यार्थीको ईश्वर और धर्माका ज्ञान होता था तथा उसका हृदय उच्च और पराक्रमी बनता था। इन विपयोंके कितने ही अंश तो ब्राह्मण ही मुख्यतया पढ़ते होंगे, कितने ही विपयोंपर चित्रय और कितनोंहोपर वैश्य विशेष ध्यान देते होंगे। इनके सिवाय धनुर्विद्या, शिलपशिक्षा इत्यादि जुदे जुदे वर्णोंके लिये कितने ही विशेष विपय भी होते थे।

विद्याध्ययनके समाप्त होनेपर समावर्तन कर अर्थात् घर वापिस आकर विवाह करना चाहिये। विवाहकी विधिमें कन्याके माता- पिताको वरपक्षसे कुछ भी न छेना चाहिये, यदि वे. कुछ छे तो कन्यानिक्रयका (लड़की वेचनेका) पाप छन्हें छमता है। वह हमारे आय्यधर्मका वड़ा नियम है। छुटुम्य पापी वा रोगी मनुष्योंका न हो, यह पहले देख छेना आवश्यक है। विद्वानको ही कन्या देना यह दूसरा नियम है और कन्यामें युद्धि, रूप, शीछ, (चिरत्र) और लक्षण इत्यादि गुण होने चाहिये। विवाहकी विधिमें निम्निछिखित चातें हुआ करती हैं। ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्याध्ययन कर वर आता है और कन्याके मा-वापसे कन्याके छिए प्रार्थना करता है। कन्याके मां-वाप छसका मधुपर्कसे (मधु, धी आदि अतिधि-सत्कारकी वस्तु) सत्कार करते हैं। फिर वे गार्डपत्र घरकी अधिदेवतारूपी अनिको स्थापना- कर वरकी दाहिमी और कन्याको विठाते हैं। फिर वर कन्याका प्रश्ण

कर कहता है, "मं तेरा हाथ एकड़ता हूं, तुमे अच्छी सन्तान हो ओर मेरे साथ तू भी दीर्घायु हो, ष्ययमा सिवता छोर पुरिन्य इन देवताओंने तुमे गृहस्थाश्रम चलानेके लिये सुमे दिया है, तेरी शुम-दृष्टि हो. पितकी तुमसे कोई हानि न हो, पशुर्श्वोका तुमसे कल्याण हो। तृ सुन्दर मनवाली और सुन्दर तेजवाली हो, तुमे जीवित पुत्र हों छोर वे वीर निकलें, तुमसे सबको सुख हो, मनुष्य और पशुर्शो-का तुमसे कल्याण हो।"

फिर वर कन्यासे अग्निमें होम कराता है, उस समय वह कहती है, "मेरे पित दीर्घायु हों और मेरे सगे सम्बन्धी सुखी हों।" फिर अग्निके पास "सप्तपदी" अर्थात् वर कन्याके साथ साथ चलनेकी विधि होती है। इसमें अन्न,जल,प्रत,सुख,पर्गु, लक्ष्मी और विद्या तेरे साथ मात्रं,इस प्रकार वर कमसे एक एक वस्तु मांगता है और सातवां पैर रखते ही वह कहता है, "हम दोनों अब सात पैर चलाने-बाहे मित्र हुए, मेरी तेरी मित्रता हो, में तेरी मैत्रीसे छूटूं नहीं और मेरी मंत्रीसे त् न छूटे।" पीछे पत्नी पितके घर जाया करती है।

विवाहकी यह विधि तो प्रधान है, किन्तु इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकारके विवाहोंकी विधियां स्पृति प्रथोंमें पाई जाती हैं, जो उन प्रन्थोंके देखनेसे जानी जा सकती हैं।

[२६]

पञ्च महायज्ञ

वसन्त-गुरुजी, श्रापने कल उपनयन और विवाहका जो वर्णन् किया था वह हमें बहुत ही अच्छा छगा। इन क्रियाओं में से हम दो एक सारकी बार्ते समक्ते हैं जो कदाचित सत्य हों—एक तो गुरुके साथ विद्यार्थीको एकमन होकर अध्ययन करना, और दूसरी पति. पत्नीको एक दूसरेका मित्र, एक घरके दो इकट्टे मालिक होकर रहना, तथा गृहस्थाश्रमका सुखा भोगना।

गुरुजी—ठीक है। लेकिन गृहस्थाश्रमकी वावत एक बात विशेष रूपसे सममत्तेकी जरूरत है। वह यह है, कि गृहस्थाश्रम केवल सुल भोगनेके लिये नहीं, विलक अग्निकी साक्षीमें अर्थात् ईस्वरको सानी सममकर गृहस्थाश्रमके कर्त्तव्य करनेके लिये हैं। उन कर्तव्योका समरण रलानेके लिए हर एक गृहस्थाश्रमोको "पंच महायहा" करने-की आज्ञा है। ये यज्ञ बड़े महत्वके हैं, और यद्यपि इनकी क्रियाएं बहुत सरल हैं तो भी गृहस्थाश्रममें इनका महत्व इतना अधिक है, कि ये महायज्ञ कहलाते हैं। वे महायज्ञ ये हैं—(१)देवयहा,(२) पितृयज्ञ,(३) ब्रह्मयज्ञ, (४) भूतयज्ञ और (१) मनुष्य-यज्ञ।

देवयज्ञ — अर्थात देवताका पूजन। इस पूजनमें प्राचीन-से प्राचीन अग्न-पूजा और सूर्य-पूजा है। अग्नि-पूजामें अग्निकी स्तुति कर अग्निमें आहुति दी जाती है, और सूर्य-पूजा हमारी सन्ध्या है। प्रातःकाल, मध्याह और सार्यकाल, इन तीनों समय सन्ध्या करनेकी आज्ञा है। इसमें स्नानकर धुला वला पहिन, पूर्व दिशामें बैठ पहले भस्म लगाना चाहिये, फिर शिला वांध, शारीरके जुदे जुदे अवयवों और इन्द्रियोंमें वल और प्रभुक्ते वांसकी परमात्मा— से प्रार्थना की जाती है, तथा प्राणायामसे (श्वासोच्छ्वासके रोकनेसे) प्राण और आत्मा वशमें किये जाते हैं। फिर सन्ध्याका मुख्य काम गुरु होता है। उसमें पहले मार्जन, फिर अध्मर्पण, फिर अर्धप्रदान, फिर इपस्थान और अन्तमें गायत्रीजप होता है। देहपर जलके छीटे

डाटकर देहकी गुद्धि करना मार्जन कहलाता है। फिर अधमर्पणमें अधान पार्पाकं भूमा कराने हो विधिमें जल सुंधकर फेंक दिया जाता है। यह विभि इसलिये है कि एक बार सूँघा हुआ पाप निद सचमुच फेंक दिया जाय तो छतकी समा ईश्वरसेश्ववश्य मिलती है। फिर अर्थेप्रसममें गायत्रोमन्त्र पड़ सूर्यको जलकी तीन अंजलियां दी जाती हैं। तत्स्रवान् सूर्यनारायणकी सेवाम मानो तत्पर हाथ सूर्यको दिखाका स्तुनि को जानो है। इस स्तुतिका मुख्य अभिपाय यह है कि सूर्य, जो सब देवताओं का नेत्र हैं, अपने तेज़ही आकाश, पृथ्वी और अन्तरिज्ञ परिपूर्ण कर रहा है, ओर स्थावरजंगम सभी पदार्थी -की बह घ्यातमा है। अन्तमें गायत्रीमनत्रका जप किया जाता है। इसमें पृथ्वी (भृ:), खन्तिस्भ (भुव:) और स्वर्ग (स्वः), इस प्रकार तीनों होकों का समरणका; कि। यह गायत्री यथाशक्ति १०८ वशत्रा अधिक यार स्थिरचित्तसे जपनी चाहिये-''उत परमात्मा सर्वता देवका यह तेज—जो प्रेमसे प्रार्थना करने योग्य है—उसका हम ध्यान करते र्दे-जो देव हमारी बुद्धियोंको प्रेरित करे।"

मेंने तुमसे एक पार कहा था कि वेदके समयकी श्रमिपूजा आज-कलको शिवपृत्तामें परिणत हो गयो है—अग्निकी वेदी जलाधारी है, उसकी उवाला शिवलिङ्ग है, ज्वालांक स्नस्तर्गत धुआं शिवकी जटा है, स्मिमें होम करनेकी घीकी धार शिवलिङ्गपर जलका स्नमिप् पंक है, स्मीर 'अग्निहीको महानदेव' कहकर 'वृषम'की उपमा दी गई है, उसके कारण महादेवके सामने नन्दीकी स्थापना की जाती है, स्मीर लोग शिवजीके प्रसादक्षपसे मस्म लगाते हैं। इस प्रकार अग्निके स्थान-में शिवजीकी पूजाका आरम्म हुआ। और इसी प्रकार स्र्येके स्थानमें विष्णुकी पूजा होने लगी। विष्णु तो पहलेहीसे एक आदित्यक्षपसे

प्रसिद्ध थे,इसकारण विष्णु सूर्यके स्थापनापन्न सरल रीतिसे हो गये। रंचा करना भगवान विष्णुका काम है, इसकारण उनके अवतार हुए, खौर उनकी भक्तिसे ही राम, कृष्ण आदिकी उपासना और सम्प्रदाय चले। जो कट्टर बैष्णव वा शैव होते हैं, वे या तो केवल विष्णुकी-राम अथवा फुज्जकी—मूर्त्तिकी वा केवल शिव, पार्वती और उनके पुत्र गणपतिहीकी पूजा किया करते हैं। किन्तु हिन्दुओंका बड़ा वर्ग, जो एक हो सम्प्रदावका अनुयायी नहीं है, शिव और विष्णु और दोनोंको एक मानता है, और शिव, विष्णु, सूर्य, गणपति और अन्त्रि-का (माता) इस 'पञ्जायतन' की पूजा करता है। ईश्वर एक ही है, किन्तु पांच जगह प्रकट होनेके कारण उसे पांच जुदै जुदै नाम प्राप्त होते हैं । इसकारण वे पञ्चदेव नःकहलाकर 'पञ्च-आयतन' कहे जाते हैं। हर एक ब्राह्मणको संध्या करनेमें सुयंस्पसे परमेश्वरका ध्यान करना पड़ता है, इसिंख्ये पश्चायतनमें एक तो सूर्य है, दूसरे हो शिव और विष्णु हैं—'शिव' यह सुखमय मंगलमय परमेश्वरका नाम है, और 'विष्णु' यह इस सर्वव्यापक प्रभुका नाम है, जो इस सृष्टिकी रक्षाके लिये अवतार लेते हैं । चौथे उसी एक परमात्माका ही नाम "गणपित" है, जो सब विज्ञोंका नाश करते हैं और विद्यांक देवता हैं, भौर पांचवीं 'वाम्बका' वर्थात् माताजी हैं । वे परमेश्वरकी शक्ति हैं, **उनमेंसे यह सारा जगत् उत्पन्न हुआ है। अतएय सब मिलकर कहा** कि जगत्के माता पावती परमेश्स्को हमारा नमस्कार है जगत: पितरी वन्देपार्वती परमेश्वरी ! (सब मिलकर एक स्वरसे कहते हैं) श्राजकळ बहुतसे प्राचीन पत्थके हिन्दुओंमें भी यह एक ही देनपज्ञ रहा है, छेकिन इसके सिवाय ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ आदि भी छुछ कम महत्वके नहीं।

न्न प्रमण्ड —वेद पड़ना ही महायहा है। इसमें वेदकी सामान्य रचनाका और इसके किसने ही मन्त्रोंका नित्य स्मरण करनेमें आता है।

पितृयज्ञ —इसमें परलोकगत माता-िपता और दूसरे सगे-सम्बन्धियों का स्मरण कर उन्हें जलकी अञ्चलियों दी जाया करती हैं। इसे 'तर्पण' कहते हैं। इसी रीतिसे देवता और ऋषियों के जुदे जुदे नाम लेकर मी तर्पण किया जाता है। अपने पूर्वजों और बड़े ऋषियों को देवतत् समसकर उनका मान करना और सदा स्मरण रखना ही इस विधिका मुख्य हेतु है।

भूतयज्ञ — प्राणी मात्रका महा चाहकर उन्हें भी अपने अन्तमेंसे भाग देना यह भूत यह है। गृहस्थं मतुष्य 'वैश्वदेवमें' टेठ चीटीपयंनतके प्राणियोंके लिये अप्रिके सामने भातका बलिइान रखता है और फिर घरके बाहर जाकर पशु, पक्षी और कीट अर्थात् प्राणी-मात्रको रोटी मात आदि डालजा है। यों तो हिन्दू (आर्य) गृहस्थके लिये प्राणीमात्रके निमित्त अपने अन्तमेंसे विभाग निकालनेकी आज्ञा है, किन्तु उसके लिये गोरचाका विशेष माहात्म्य हमारे शास्त्रोंमें कहा गया है। यजुर्वेदमें चलते ही पहिले मन्त्रमें "गाव अञ्च्याः" वतायी गयी हैं। इसका अर्थ यह है कि गौओंको तो सर्वदा ही पालने और उनकी रक्षा करनेकी आज्ञा दी गई है। किसी भी कारण नोहिंसा महापातक माना गया है। यो एक ऐसा प्राणी है, जिससे मनुष्यको लाभ हो लाभ पहुंचता है। जैसा गोधृत गुणकारी है, वैसा और पशुओंका नहीं। मोकी महिमा कहांतक वर्णन की जाय, इसके गोधर मृत्रतक अनेक रोगोंके जन्तुओंको मारनेमें परमोषकारी हैं। आधुर्वे-

दंमें इन चोजोंके श्रनेक गुण लिखे गये हैं। हमारी खेती तथा अन्य कार्मोंके लिये जैसे वैल उपयोगी हैं, वैसे अन्य पशु नहीं।

गो साल्चात् ल्या कौर शान्ति तथा परापकारकी मूर्ति है। इसितये हिन्दुओं के सभी सम्प्रदायों के मनुष्य कतज्ञतावशा गोरक्षा के प्रति आदर और प्रेम करना अपना कर्त्तव्य समभते हैं। आर्थिक इष्टिसे भी गो एक बड़ा उपयोगी पशु है। क्यों कि मेंस आदि अन्य दूध देनेवाले पशुश्रांकी अपेक्षा इसपर कम सर्व्य करना पड़ता है और लाम अधिक होता है।

सनुष्य-यज्ञ — यह अतिथि-सत्कार है। गृहस्थको हमेशा मोजनके पहिले यदि कोई अतिथि आया हो तो उसका सत्कार कर और उसको खिलाकर स्वयं खाना चाहिये।

इस स्रतिथि-सटकारको साधारण मिहमानहारी न समम्हना चाहिये। कोई भी भूखा-प्यासा श्रञ्ज-जल मांगजा हुआ आवे तो उसे उन वस्तुओंको देना ही मनुष्य-यक्षमें गिना जाता है। वालको ! तुमने रिन्तिदेव राजाकी कथा सुनी है ?

कान्तिलाल-हमने नहीं सुनी है, ऋष्या कहिये।

गुरुजी—तो सुनो, बात तो छोटी है, लेकिन खूत याद रखने योग्य है। पूर्वकालमें रन्तिदेव नामका एक राजा था। उसने वड़े वड़े यह कर उन यहाँ में अपना सब धन आहाणों को दे खाला था। एक दिन वैश्वदेव कर कोई अतिथि आया है, यह देखने वह बाहर गया और वहां उसने चिलाकर पूला कि कोई भूखा-प्यासा है ? वहां एक चाण्डाल पड़ा हुआ था, वह खड़ा होकर कांपता-उधहता राजाके पास आया और अर्छ खानेको मांगा। राजाके घरमें थोड़ा हो खानेको रहा था वो भी उसने उसे उस भिखारीको दे दिया और स्वयं अन्न विना खाये घरमें थोड़ा पानी था, उसे ही पीकर दिन काटनेका विचार किया। इधर भिखारीने रोटी खाकर पानी मांगा। वह भी उसने दिया। अब अपने प्राण धारण करनेका भी साधन न रहा। वे भिखारी जो चाण्डालके रूपमें आये हुए स्वयं धर्मराज थे, उसके सामने प्रकट हुए और राजासे कहा, में तेरा परोपकार देख यहुत प्रसन्न हूं—मांग, जो मांगेगा वहीं वरदान दूंगा। उस समय राजाका दिया हुआ उत्तर सुननेके थोग्य है। राजाने कहा—''धर्मराज ! जो तुम सुम्मपर प्रसन्न हुए हो और वरदान मांगनेको कहते हो तो में इतनी वात मांगता हूं कि मुक्ते स्वर्ग न चाहिये, मोक्ष न चाहिये, सुक्ते तो इतना चाहिये कि जो प्राणी दुःखी हों उनके अन्दरमें रहकर उनका दुःख में भोगू'।"

धमेशिश्रएकी सारी क्लास इस मनोहर कथाको सुन स्तब्ध हो गई। फिर उनमेंसे एक वालकने पूछा।

रमाकन्त-गुरुजी, धर्मराजने चाण्डालका वेश किस रीतिसे लिया होगा ?

गुरुजी—धर्मराजने चाराडालका येश धारण किया और अन्त-पानी मांगा, इसका अर्थे यहां है कि इस चाण्डालने जो अन्त-पानी मांगा, वह धर्महीने मांगा था। धर्म ही हमें कहता है कि नीचसे नीच श्रेणीका मनुष्य मी यदि भूखा प्यासा हो और हमारे पास अन्त-जल मांगने आवे तो हमें उसे देना ही चाहिये, अर्थात् देना ही हमारा धर्म है।

[२७]

श्राद्ध

आश्विन मासका यह कृष्णपश्च है, इसमें हिन्दू गृहस्य श्राद्ध किया करते हैं।

गुरुजी—क्या तुम श्राद्धका अर्थ समम्पते हो ? बालक—श्राद्धका अर्थ सरस मोजन करना है।

गुरुजी—(हंसकर) श्राद्धका वर्ध जीमना नहीं । हमारे बड़े प्राचीन रिवाजोंके मूढ़ अर्थको तो छोग भूल गये हैं अर्थेर उनके केवल बाहरी आडम्बरमात्रका छातुसरण करने लगे हैं। श्राद्धके निषयमें भी ऐसा ही हुआ है। हम जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, इसी रीतिसे हम अपने पूर्वजोंका; स्वर्रस्थ मा-वाप और दूसरे सगे-सम्बन्धियोंका स्मरण कर, मानो वे जीवित ही हैं इस भांति विचारकर, उनका पूजन करते हैं। इसीका नाम श्राद्ध है। जो श्राद्धसे किया जाय, वहीं आद्ध कहलाता है। अद्धाका अर्थ विश्वाप है। यदि वे स्वर्गमें भी हैं तो भी हमें भूलें नहीं, छौर इसिनये हमें भी उन्हें महना न चाहिये—यही आद्धका तात्पर्य है। अतएक हमारे शास्त्रकारांने उनके स्मरण करनेके लिये कुछ दिन नियत कर दिये हैं। असलमें ता हर एक हूं! महीनेमें आद्ध करनेका रिवाज था, किन्तु इस मासिक आद्धके कुछ दुक्कर होनेके कारण अब केवल वर्षमें एक बार भरण्तिथिके दिन तथा आदिवनके पितृपद्यमें तिथिके अनुसार एक दिन आद्ध करनेका रिवाज हो गया है।

शंकर—गुरुजी ! यह रिवाज यहुत अच्छा है, इससे हम अपने भगे-सम्बन्धियोंको कभी न मूलेंगे।

गुरुजी—और उन्हें जो अच्छा न लगे उस कामके करनेसे हमें शरमाना चाहिये; क्योंकि हमारे ग्रुम कमों से वे प्रसन्न होते हैं और खोटे कमोंसे दु:खी होते हैं। अपने पूर्वजोंपर मित्त रखना और उन्हें स्मरण कर उनके सहरा पराक्रमी होना, तथा जो हमारे प्राचीन पूर्वजोंमें बड़े बड़े श्रृपि, तपस्त्री और प्रन्थकार हो गये हैं उनके नामका भी स्मरण करना इत्यादि हमारे शास्त्रकी विधि है, इसिलये नित्य देव नर्पणके साथ साथ श्रृपि-तर्पण और पितृ-तपे करनेका खादेश है। यही वात में पहले पंच महायक्रमें पितृयक्षके विषयमें कह चुका हूं। तर्पणका अर्थ तृप्त करना वा प्रसन्न करना है। जिससे पितृलोग प्रसन्न हों वैसा ही आचरण करना, यही उपणका गृह अर्थ है। वह तर्पण जलकी अञ्जलि देकर किया जाता है। अपने पूर्वजोंसे हम अपना सम्बन्ध सदा अविच्छिन्न रखें, यही . इस कियाका प्रयोजन है।

खमापति—महाराज, क्या ऐसे रिवाज पृथ्वाकी दूसरी प्रजाओं-में भी हैं ?

गुरुजी—हां, ईरान, मीस, रोम आदि अनेक प्राचीन प्रजाओं में यह रिवाज था। यह पारिसयों में बदतक है और जापानमें भी है। कुछ समय पहले रूस श्रीर जापानका युद्ध हुआ था, समें जापानवासी यह मना करते थे कि उनके वाप-दादे अभी जीवित हैं और उनकी तरफसे युद्धमें छड़ रहे हैं।

[२二] वत, उत्सव और यात्रा

कुछ दिन हुए प्रयागमें कुम्भमेला होनेका समाचार प्रकाशित हुआ था। अभी संयुक्त प्रान्तमें महाशिवरात्रिके उत्सवपर काशीव-श्वेश्वरके दुर्शनार्थ जानेवाले लोगांक लिये खास ट्रॉन चली थीं, यह समाचार पढ़ा है। होलीके त्यौ शरके समीप होनके कारण, होली संशोधक मण्डली' की ओरसे किये जानेवाले फामका समाचार पत्रोंमें भाज ही प्रकाशित हुआ है। अतएव गुरुजीने हिन्दृयमेके त्रत, उत्सव और यात्रासम्बन्धी लड़कोंको कुछ परिचय देनेका विचार किया। इतनेमें वसन्त पूछ वंठा-गुरुजी, आपने जो महायझ वतलाये, उनके सिवाय दूसरे महायझ भी इमने रामायण और महा-भारतमें पढ़े हैं। रामचन्द्रजीने अश्वमेध यहा किया था और युधि-ष्टिरने राजसूय किया था। पया ये सव महायज्ञ नहीं ?

वहुत छोग इसमें भाग हेते हैं और ये बहुत दिनत रु चलते हैं, इस कारण ये महायज्ञ कहे जाते हैं। हेकिन ईश्वरकी भक्ति करना, विद्या पढ़ना, पूर्वजोंका स्मरण रखना, भूखे-प्यासोंको अन्त-जल देना श्रौर प्राणीमात्रके प्रति दया रखना श्रथवा उन्हें पालना-ये पांच तो हर एक आदमीको करने ही चाहिये, और वे बहुत हो भावश्यक हैं, अतएव महायज्ञ हैं—

चुन्नीळाळ—गुरुजी, क्या इन दो तरहके यज्ञोंके सित्राय तोसरी तरहके भी कुछ यज्ञ होते हैं ?

गुरुजी—हां, हर एक ऋतुमें करनेके यहा हैं। सत्यदेव—अब तो इन्हें कोई करता नहीं।

गुरुजी—करते हैं। जैसे अग्निपृजामेंसे शिवपृजा निकली श्रौर इसी प्रकार वैदिक धर्मके वाहरी आकारमें दूसरे बहुत फेरफार हुए, वैसे ही इस धर्मके प्राचीन यहाँने भी नत्रोन रूप धारण कर लिया है। तुमने नवरात्रके दिनोंमें जौ युवाये थे और माताके आगे होम किया था, यह उस समयका यज्ञ था जत्र वर्षात्रृतुका अन्त और -शार्द्ऋतुका आरंम हुआ था। इसी प्रकार अब थोड़े दिन बाद तुम होली जलाकर उसमें तये आमका मौर, गेहुं की वालें आदि होम करोगे, यह क्या है ? यह वसन्त ऋतुका यज्ञ है। इन सब यज्ञोंका यह तात्पर्य है कि प्रभु-कृपासे इस जगतमें हमें जो जो अच्छे पदार्थ ामिलते हैं, उन्हें प्रभुको समर्पण कर हमें काममें लेना उचित है। इन यहोंको यदि हम सब मिलकर करें तो ये उत्सव बंन जाते हैं। हमारे सब उत्सव इस रीतिसे अमुक ऋतुके यहामें से अथवा अमुक देवता-के यहामेंसे उत्पन्न हुए हैं। इसके सित्राय यहा करनेवालेको पवित्रता-ंसे इन्द्रिय और मनको वशमें करनेके कितने ही नियम पालन करने : होते हैं। उन नियमोंको 'त्रत' कहते हैं, जैसे अमुक समयतक न खाना —केवल फडमात्र खाकर रहना—जिससे यह स्थूछ शरीर वशमें रहे, इन्द्रिय और मन पवित्रताके मार्गमें चलें। सोमप्रदोष, प्कादशो, शिवरात्रि आदि उपवास मन और इन्द्रियोंको वशमें कर ईरवरका भजन और पूजन करनेके लिये ही होते हैं। हिन्दु-धर्मकी पुस्तकों और छोकछिमें तीर्थयात्राकी बड़ी महिमा है। इस प्रकार-की ईश्वर-भक्ति बड़े उत्कट प्रेमसे करनी चाहिये। जहां नदी, पर्वत, वर्न आदि स्थलोंमें प्रभुकी लिलत लीलायें विशेषरूपसे दृष्टिगोचर हों, उन स्थलोंमें जाना शास्त्रमें कहा गया है। हिमालयसे गङ्गाजी निकलती हैं। आगे चलकर गङ्गाजीके साथ यमुना मिलती हैं, और आगे चलकर गङ्गा-यमुनाका मिला हुआ जल लहराता लहराता एक स्थलपर दिशा बदलता है, और उसके साथ दूसगी छोटी निद्यां मिलती हैं। ये दृश्य बहुत भव्य और रमणीक होते हैं। इस कारण गङ्गाहार, बदिग्हाअम, हिद्दार, प्रयाग, काशी आदि यात्राके स्थान बने हैं। इसी प्रकार जहांपर राम, हृष्ण, व्यास आदि महापुरुष बसे कहे जाते हैं, वे स्थल भी इन महापुरुषोंके सम्बन्धसे यही महिमाके गिने जाते हैं। जैसे मथुरा, हारिका आदि नगरियां तथा नर्मदा, गोदावरी आदि नदियोंके किनारोंके तीर्थस्थान।

यात्रासे बड़ा भारी लाभ यह है कि भिन्न मिन्न देश श्रीर मनुप्यों-के समागम और महात्माओं के सत्संगसे ज्ञान और प्रेमकी वृद्धि होती है। तीथों की यात्राका यही तात्पर्य है!

[२६] सामान्य धर्म

पहले दिन गुरुजीने यह कहा था कि कल धर्मशिश्रणकी कला पाठशालाके मकानमें होगी। तद्रनुसार दूसरे दिन स्कूल खुलते ही विचार्थींगण क्या देखते हैं कि धर्मशिचणके विशाल भवनके द्वारपर और अन्दरकी दीवारोंपर सुन्दर शिलालेख लग रहे हैं। उनमें सीधे, मरोडलार तरह तरहके रंगविरंगे और सुन्दर वेलसे अलंकृत अक्षरोंमें हिन्दू-धर्मकी पुस्तकोंमेंसे अच्छे अच्छे वचन (हिन्दो भाषानुवाद-सहित) उद्धृत थे। प्रविष्ट होते ही ड्योढ़ीकी मिहरावपर यह लिखा थाः—

यतो धर्मस्ततो जयः ।

'जहां धर्म वहां जय' यह बड़े सुनहरी अक्षरोंमें लिखा हुआ। या। और उसके नीचे इस तरहका लेख थाः—

षर्भ चरत माऽधर्म सत्यं वदत मानृतम् । दीर्च परयत मा हर्स्न परं पश्यत माऽपरम् ॥

धर्म करो, अधर्म मत करो; सल बोलो, असल न बोलो; दीर्घ दृष्टि रखो, संकुचित दृष्टि न रखो; दृष्टि ऊंची रखो, नीची न रखो। अर्थात् उदारता रखो।

फिर अन्दर आते हुए सामनेकी भीतपर यह लिखा था— सत्यं वद । धर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रसदः । सच बोल, धर्म कर, अपने विद्याभ्यासमें जूटि न कर ।

·श्रनुद्देगकरं वाक्यं सत्यं त्रियहितंचयत् ।

गीता अ० १७ श्लो० १५

वाक्य जो बोला जाय, वह किसीको उचाटन करनेवाला न हो, साथ ही सत्य, मीठा श्रीर हितकारी हो।

श्रहिंसा सत्यमस्तेयं कामकोषलोमता । मूतप्रियहितेच्छाच घर्मोऽयं सार्ववर्णिकः ॥

हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, काम क्रोध लोम

'n

मोह न करना, और प्राणीमात्रके प्रिय श्रीर हितकी इच्छा करना, यह सब वर्णों का धर्म है।

> श्रहिंसा सत्यमस्तेयं शौचिमिन्द्रियानेश्रहः । एतं सामासिनं धर्मे चातुर्वण्यंऽनवींन्मनुः ॥

हिंसा न करना, सहा वोलना, चोरी न करना, पवित्रता रखना, इन्द्रियोंको वशमें करना, यह चारों वर्णीका साधारग धर्म मनुजीने चतलाया है।

इसके सामने दोवारपर वड़ा शिलाहेख है-

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिः नित्यमेद्वपरागिभिः । हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्भस्तं नियोधत ॥

विद्वान् जो सत्पुरुप हों और सदा रागद्वे पसे मुक्त हों, ने जिसकी सेवा करते हों और जो हृदयसे पसन्द हुआ हो उसे तुम धर्म समम्मो।

श्यतां घर्भसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावघार्यताम् ।

आत्मनः प्रतिकूलानि परेपां न समाचरेत्॥

धर्मका सार सुनो और सुनकर हृदयमें धारण करो। वह यह है कि जो हमें अपने छिये अनुकूछ न हो वह दूसरोंके लिये न करना चाहिये।

> श्लोकार्धेन प्रवच्चामि यदुक्तं चन्यकोटिमिः। परोपकारः पुण्याय पाषाय परपीडनम् ॥

आधे क्लोकमें मैं तुम्हें वह बात कहूंगा जो करोड़ों अल्धोंमें कही गयी है। और वह यह है कि दुसरेका उपकार करना पुण्य है; और दूसरेको पीड़ा देना पाप है। दूसरी दो दीवारोंपर बामने-सामने छेख थे। एक में यह खुदा हुआ था—

दंवी सम्पद्धिमोक्षाय निवन्धायासुरी मता।

दंबी सम्पत् (गुण इति) मोक्ष देती है, बासुरी सम्पत् वन्य जल्पन्न करती है। और इसके सामने छड़कोंको सदा दृष्टिमें रहे, इस प्रकारसे एक निम्निलिखित रहोक गहरे रङ्गसे अद्भित था—

आदित्यचन्द्रानिलोऽनलश्च द्यां भूमिरापो हृदयं यमश्च । अहश्च रात्रिश्च उमे च सन्ध्ये धमांऽपि जानाति नरस्य वृत्तम ॥ सूर्य, चन्द्र, वायु, श्वांग्न, बाकाश, पृथ्वो, जल, हृदय, नियन्ता ईश्वर,दिन, रात्रि, प्रभात, श्रोर सायंकाल श्रोर धमें स्वयं ही इस मनुष्यके बाचरणको जानता है।

वालक इन सबको पढ़ते हैं । इतनेमें कुछ देर वाद पाटशालाका घण्टा वजा और धर्म-शिक्षणकी क्लास बाकर इकट्टी हुई। गुरुजो भाये, सबने नमस्कार किया और शिक्षणका काम शुरू हुआ।

गुरुजी—बालको, क्या तुम्हें सजाया हुमा यह भवन अच्छा लगता है ?

वसन्त-जो हां, बहुत सुन्दर लगता है। हमेशा इस प्रकारसे ही रखा जाय तो कितना श्रन्छा हो।

गुरुजी—अच्छा, ऐसा ही रखेंगे, पर साथ ही साथ तुम भी शिलापर खुदे हुए वाक्योंको अपने मनमें अङ्कित रखना।

रमाकान्त—गुरुजी, इन्हें हम बार बार पढ़ें में और याद रखें गें:। हमें ये बहुत पसन्द हैं। किसने इन शिलाओंपर श्लोक खोदकर रिखे हैं ? गुरुजी—मुरारि नामक एक चित्रकारने इन्हें लिखा है। विचारचन्द्र—गुरुजी, मैं उसे जानता हूं। मेरे घरसे वह थोड़ी ही दूर रहता है। वह चहुत अच्छा आदमी है।

गुरुजी—वह मनुष्य बहुत प्रच्छा है वा चित्रकार बहुत व्यच्छा है ?

विचारचन्द्र—गुरुजी, वह आदमी बहुत अन्छा है, इसे तो हम नैत्रहीसे देख रहे हैं।

गुरुजी—अञ्छा, वह चित्रकारका काम तो अच्छा करता है, लेकिन वह दारू पीकर पड़ा रहता है और काम समयपर करके नहीं देता, सागुनके तख्ते कहकर देवदारके तख्ते लगाता है और अपनो मिहनतके अनुसार दाम न लेकर हमें थोखा देता है—मला ऐसे आदमीको हम कैसा कहें।

विचारचन्द्र—वह चितेरा चाहे जैसा हो, पर झादमी खराब है।

गुरुजी — अच्छा, तो एक वात सय ध्यानमें रखो कि मनुष्यके अपने विशेष धन्धेकी जानकारीके अलाघा हर एक मनुष्यको मनुष्य बननेके छिये कितने ही सामान्य रीतिके गुण सीखने चाहिये ! इन गुणोंको हिन्दू-धर्मके शास्त्रोंमं 'सार्ववर्णिक' स्वर्धात् सप वर्णों के सामान्य धम वत्तलाये हैं। विशेष धर्म—अमुक वर्णके खासधमें चाहे जितने हम क्यों न पालें पर सामान्य धर्मके दिना वे निर्शक हैं।

वे धर्म **७स** भीतको पट्टियोंपर छिले हुए हैं जिन्हें जुमने पड़ा होगा। रमाफान्त—इां महाराज, इनमें जो आधे श्लोकमें अधर्मकी च्यांख्या दी गयी है, वह सुके बहुत पखन्द है:—

परोपकार: पुष्याय पापाय परपीटनम्

दूसरेका उप शार करना हो पुण्य है, और दूसरेको पीटा देवा ही पाप है।

गुरु बी—वाल को ! परमेदवरके विषयमें हिन्दू वर्मका जो कथन है उस सम्बन्धमें हम यिकि ध्वत् समम्म गये हैं, और इस दुनियामें हम किस तरह रहें कि परमात्मा हमें मिल सके, इस विषय पर भी हिन्दू धमें के मुख्य विचार हम देख चुके हैं। अब हम अपने विषय के तीसरे भागकी झालोचना करते हैं। इस प्रसंगमें जो सवाल हमें हलकरने होंगे वे निम्नरीतिक हैं:—हम सचमुच कीन हें? कहांस आये हैं और हमें कहां जाना है? यदि यह मान लिया जाय कि यह प्रत्यक्त शरीर ही हमारी झालमा है, हम जन्मके पहले उन्न भी न थे और मरनेके बाद भी कुल न रहेंगे, इस शरीर की चितामें भस्म होनेके बाद हमें कहीं किसीको जनाव देना नहीं, इसिक्षेय खाओ पीओ मौज करो, तो ईश्वर और धमंकी चर्चा करना उपहासमात्र है। यदि यही मत स्वीकृत हो तो अवतक परमेश्वर और असके अनुकृत मार्गसम्बन्धों जो जो विचार हमने किये हैं वे सब तिर्थक हैं। पर यह मत ठहर नहीं सकता। बास्तवमें

वात यह है कि हम आत्मरूप हैं। वह आत्मा हमारी इस देहके जन्मसे पहले थी और मृत्युके समय हमारी देहके जलकर भस्म हो जानेपर भी रहेगी।

प्राचीन ऋषियोंके समयमें इस विषयको जाननेकी कैसी उत्कट इच्छा एक तुम्हारे ऐसे वालकको हुई, इस विषयमें में तुम्हे एक कथा सुनाता हूं।

प्राचीन कालमें निविदेता नामका एक विश्वासयोग्य वालक था। इसका वाप यहामें चूढ़ी, कूबड़ी मौर खरछड़ गायें ब्राह्मणोंको दानमें दे रहा था। यह देख निविकेताने मनमें सोचा कि पिताजी निकम्मी वस्तुओंका तो दान कर रहे हैं, लेकिन अपनी एक भी प्रिय वस्तु नहीं दे रहे हैं, इसिल्यें इस यहासे क्या लाभ ? अतएव उसने पितासे कहा—"पिताजी! तुम निकम्मी वस्तुओंका दान तो करते हो,किन्तु एक भी प्यारी वस्तु किसीको तुमने नहीं दो।" उसने एक वार कहा, दो बार कहा। इतनेमें पिता चिढ़कर वोले—'ले तुमें ही मैं दे डालता हूं।"

निकता—"आप किसे दें'गे ?"

पिता—(और चिड़कर) "यमराजको।" निचक्ताने विचार किया कि जैसे यह अनाज जाता है और काटा जाता है वैसे ही मनुष्यका जन्म होता है और मृत्यु होती है—चहुत मरे हैं और बहुत मरेंगे, इसिंछचे मृत्युसे ढरना नहीं। फिर उसने उत्तर दिया— "मुभे खुशीसे यमके घर मेजो।" पिताने उसे यमके घर मेजा। उस समय यमराज घरपर न थे। इसकारण उसे तीन दिन यमराजके घर मूखे-प्यासे वाट देखते हुए पड़ा रहना पड़ा। यमराज घर आये और निवेकेताको देखकर, श्रितिथरूपसे उसका सत्कार, करनेमें विलस्त हुआ इसकारण, उससे चमा मांगी, और तीन दिन बिना सत्कार उसे पड़ा रहना पडा, इसकारण वरदान मांगनेके लिये उससे कहा। इसके अनुसार निककेताने वरदान मांगे-हे यमराज । मृत्युके बाद मनुष्यकी क्या गति होतो है, यह मुभे कहो । कुछ लोग कहते हैं कि मृत्युके बाद भी जीव रहता है, और कुछ यह कहते हैं कि उसका नाश हो जाता है-इनमेंसे सच क्या है, यह मुम्ते बतलाओ।" यमगज कहने लगे-निकेता, यह विषय बहुत सूक्ष्म है, इसे समभाना सहस्र नहीं, इसलिये इसके बदले कोई. दूसरा बरदान मांग लो।" यह कहकर यमराज उसे एत्र-पौत्रका सुख, दोर्घ जीवन और हाथी, घोड़े, रथ, खजाने, महल इत्यादि संपत्ति देने लगे, परन्तु निवयंताने इन्हें हेनेसे साफ इनकार किया और बड़े जोशसे कहा— 'हे देव ! इन हाथी, घोड़े रागरंगको अपने ही पाप रखो । मुम्ते तो हुनियाके सारे सुख तृखसमान मालम होते हैं। सुमे तो केवल एक ही वस्तु चाहिये और वह यह है कि आत्मा है वा नहीं, और है तो कैसी है, मुक्ते यही वतलाइये।" यमराज निचकेताका यह उत्तर सुन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इसे आत्माके विषयमें ज्ञान दिया।

इतना कहकर गुरुजीने पाठ समाप्त किया, लेकिन एक विद्यार्थी पूछ उठा—"गुरुजी, यमराजने जो निचकेताको आत्माके विषयमें ज्ञान दिया था उसे तो आपने हमें बतलाया ही नहीं।"

गुरुजी-यमराजने निकितासे कहा था कि यह विषय अति सूक्ष्म है। सचमुच तुम्हारी इस विषयमें उत्सुकता देख मैं बहुत प्रसन्न हूं। श्रतएव यमस्त्रजने दिये हुए झानमेंसे कुछ एक दो त्रिषय } तुम समम्त सकते हो जिन्हें में बतलाता हूं।

्यमराजने कहा—"निचकेता, दो पदार्थ संसारमें मनुष्यके सामने आकर खड़े रहते हैं—एक श्रेय और दूसरा अय। (प्रेय अच्छा, प्रिय, मनपसन्द और श्रेय हितकारक) इन दोनोंमेंसे चतुर मनुष्य दूसरी वस्तु ही पसन्द करता है, और उसे ही तुमने पसन्द किया, इस कारण में तुमसे बहुत प्रसन्न हूं आब आत्माके विषयमें जो मैं कहता हूं उसे मुनो। शरीर तो एक रथ है और इसमें रथके स्वामी-मांति अधिकृढ़ आत्मा है।

बुद्धि इसका सारथी है, मन इन्द्रियरूप घोड़ोंकी लगाम है और ये घोड़े विषयोंकी ओर दौड़ते हैं। इन्द्रियरूपी घोड़े इधर उधर, सनमानी ओर दौड़कर, रथको, अपने आपको, और रथमें बैठे हुए स्वामीको गड्डेमें न डाल दें, इसकारण बुद्धिरूपी सारथी अच्छा होना चाहिये। यदि सारथी अच्छा होगा तो वह रथके स्वामी अर्थात् आत्माको उसके परमपद-परमात्माके धामतक—पहुँचा देगा।"

निकेता इस ज्ञानको पाकर पिताके पास आया और पिताने इसे प्रेमसे बुलाया। दृष्टान्तरूपसे इस कथाका सारांश यह है कि को श्रद्धावान् है, जो मरनेसे नहीं डरता, और जो दुन्तियाके सुखका स्राष्ट्रची नहीं, वही आत्माको जान सकता है।

[38]

ञ्रात्मा (२)

शरीरमें होते हुए भी शरीरसं जुदा है और जुदे प्रकारका है।

विचारचन्द्र—गुरुजी, आपने कछ हमें निचकेता और यमराज-की बात कही वह हमें बड़ी रोचक लगी, पर उसमें यमराजने जो यह कहा कि आत्मा इस शरीरह्मपी रथमें बैठा हुआ रथका स्वामी है, समस्त्रमें नहीं आता। शरीरसे आत्मा जुड़ी किस रीतिसे हो सकती है ?

गुरुजी—तुम्हारा प्रश्न छितत है। सारे हण्टान्त अधूरे हैं, यह परमेश्वरके विषयमें बोलते हुए हमें कहना पड़ा था। क्या तुमने छस बातका स्मरण रखा है? छसी रीतिसे यहां भी तुम्हें समम्प्रना चाहिये। श्वेतकेतु और छसके पिताकी कथा तुम्हें याद होगी। छन दोनोंकी लापसकी बातचीलमें एक बात यह श्री कि पिताने बहुत साधारण हण्टान्ससे यह सममाया था कि श्ररीरसे जुदी आत्मा है और वह शरीरके एक कोनेमें—रथमें रथके स्वामीकी भांति बैठी हुई नहीं, बहिक सम्पूर्ण शरीरमें ज्याप्त है। पिताने श्वेतकेतुसे कहा अधित होनेके छारण इसमेंसे रस निकलेगा, इसके बीचके घड़में कुल्हाड़ी चलाई जाय तो भी इसके जीवित होनेके कारण इसमेंसे रस निकलेगा। परन्तु यदि इसकी शाखामेंसे जीवन जाता रहे तो वह सूख जायगी, दूसरी शाखामेंसे जीवन जाता रहे तो भी वह सूख जायगी, तीसरीमेंसे जाता रहे तो भी सूख जायगी—श्रीर इस कमसे

यदि सारे वृक्षमेंसे जीवन च ला जाय तो सारा वृक्ष सूख जायगा। तब यह समस्तना चाहिये कि जीवका वियोग ही मरना है। जीव स्वयं नहीं मरता, परन्तु इसके वियोगके कारण यह जिसमें रहता या वह देह मरती है।" इस प्रकार श्वेतकेतुके पिताने उसे एक सीधा हृष्टान्त देकर यह समस्ताया था कि देहमें झात्मा रहती है, पर वह देह आत्मा नहीं है।

फिर, यह आत्मा सचमुच कितना अद्भुत पदार्थ है स्त्रीर हमें कितनी प्यारी है, इसे समम्मनेके लिये एक वात मुनी—देवता स्त्रीर अमुरोंने मुना कि आत्मा बुढ़ापा, मृत्यु, रोगा, भूख, प्यास स्त्राद सब दोवोंसे रहित है, और प्रजापित इस विपयका ज्ञान देते हैं। अतएव देवताओंके राजा इन्द्र और असुरोंके राजा विरोचन, दोनों प्रजापितके पास गये और ३२ वर्षतक ब्रह्मचर्य पालन कर उनके पास रहे। ३२ वर्ष होनेपर प्रजापितने उनसे पृष्टा 'हे इन्द्र स्त्रीर विरोचन! तुम क्या सीखने आये हो ।" दोनोंने कहा "महाराजः आत्मा क्या वस्तु है, इसे जाननेके लिये हम आये हैं।" तब प्रजापितने उनसे यह कहा—"देखो, आंखमें जो यह पुरुष देख पड़ता है, वही आत्मा है।"

इन्द्र-विरोचन—"पानीमें वा शीशमें जो देख पड़ता हैं, क्या वहीं आत्मा है ?"

प्रजापति—"हां।"

फिर दोनोंने एक पानीभरे बासनमें देखा और आकर कहा— "महाराज, हमने आत्माको देखा नखसे शिखतक, सिरसे पैरतक।" प्रजापति--"अच्छा।"

1

फिर इन्द्र-विरोचन दोनों अपने अपने घर चल पड़े। अपने अमुरोंके मराइअमें पहुंचा श्रीर सबको यह नस्न अलङ्कार पहननेवाली देह ही आत्मा है, इस जड़वादका उपदेश दिया। लेकिन इन्द्रको इससे सन्तोप नहीं हुआ। वह आधे रास्तेसे ही पीछे फिरा और प्रजापतिके पास आया । ३२ वर्षपर्यन्त ब्रह्मचर्य पालन कर फिर प्रजापतिसे हाथ जोड़कर उसने पूछा—"महाराज, ऐसी चारमासे मुम्ते सन्तोष नहीं हुआ । इस शरीरको जैसे वस्न घलङ्कार पहनाये जाते हैं, वैसे ही वस अलङ्कारवाली यह आत्मा देख पड़ती है। यदि शरीर लंगड़ा हो तो वह भी लंगड़ी है, शरीरमें आंख नहीं तो वह भी अनधी मालुम होती है। ऐसी आत्मामें मुक्ते कुछ भी अनुराग नहीं।" तब प्रजापतिने कहा-"अच्छा, तो जो स्वप्नमें फिरती हुई वस्तु नजर आती है वही आत्मा है। इस उपदेशको सुन इन्द्र चला गया लेकिन फिर आधे रास्तेसे लीट आया और फिर ३२ चर्प ब्रह्मचर्य पालनकर प्रजापितके पास चैठकर पूछने लगां-"महाराज, यह तो ठीक है कि शरीरके अन्धे रहले होनेपर भी स्वप्तमें दिखाई देनेवाली आत्मा अन्यी लूली नहीं होती, पर स्वप्तमें इस आत्माको यदि कोई मारता है तो वह दुःखी होती है, रोती है। ऐसी वात्मामें मुक्ते कुछ वानन्द प्रतीत नहीं होता ।" फिर प्रजापति-ने कहा- अच्छा, तो स्वप्नरहित गहरी नींद्की दशामें जो रहता है वही आत्मा है।" इन्द्र इस उपदेशको सुनकर चला गया, लेकिन इससे संतुष्ट न होकर आधे रास्तेसे लौट और ३२ वर्ष ब्रह्मचर्च्य पालन कर प्रजापतिसे कहा—"महाराज ! यह तो सच है कि आपकी वतलायी हुई इस नयी वात्मामें कोई दुःखं प्रतीत नहीं होता, किन्तु

उस दशामें 'मैं हू' यह गाढ़ निद्राके कारण कुछ भी प्रतीत नहीं होता। इस आत्मासे भला क्या लाभ ! इसलिये मुमे तो ऐसी आत्मा भी इन्द्र नहीं।" फिर प्रजापितने पांच वर्ष (कुल १०६ वर्ष) ब्रह्म-चर्य पालन कराकर इन्द्रको आत्माका उपदेश किया, इस वातका सारपर्य यह कि जो अपने आनन्दका स्थान है, जो होना हम चाहते हैं वह आत्मा जायत, स्वप्न और सुपुन्नि (गाढ़ निद्रा) इन तीनों अवस्थाओं में रहती हुई प्रतीत होती है, किन्तु ऐसा होते हुए भी वह इन तीनों अवस्थाओं से दूर है।

[३२

जीवात्मा और परमात्मा (१)

विचारचन्द्र -गुरुजी, जिस अङ्गुत आत्माके विपयमें कल आपने कहा था उसे किसने उत्पन्न किया होगा ? और वह किस वस्तुमेंसे उत्पन्न हुई होगी ?

गुरुजी—हिन्दू-धर्ममें आत्माको उत्पन्न हुआ नहीं मानते। वह अनादि है, उसका अमुक दिनसे आरम्भ नहीं होता।

विचारचन्द्र—गुरुजी, फिर हम सब क्यों ईश्वरके बालक कह-लाये जाते हैं १

गुरुजी—इसका अर्थ यह है कि जैसे अग्निमेंसे चिनगारियां निकलती हैं वैसे ही हम ईश्वरमेंसे निकलते हैं। किन्तु चिनगारियां होनेसे कोई नया पदार्थ तो उत्पन्न होता नहीं, विक वे तो अग्निके बड़े भागोंमेंसे अलग होकर छोटे दिखाई देते हैं और वे स्कृतिङ्ग कहे जाते हैं। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा तो एक ही बस्तु हैं।

विचारचन्द्र-- छेकिन महाराज, जैसे श्रामिसे स्फुटिङ्ग निक-लो हैं वैसे हम परमात्मामेंसे निकले हुए हैं, यह हज्दान्त क्या बिल्कुल ठीक है ?

गुरुजी—हां, लेकिन इस द्रण्टान्तका यह वर्ध है कि परमात्मा-को राक्ति जिसे प्रकृति कहते हैं और जो हमारे आसपास फैली हुई है, उससे हमारी देह बनी है और उस देहके कारण हम ये जीव बने हुए हैं। पर जैसे स्कुलिङ्ग अग्निके बाहर निकलते हैं बैसे हम इड़ परमात्माके बाहर निकलते नहीं—परमात्माके बाहर मला क्या हो सकता है १ परमात्मा सर्वत्यापक, सर्वरूप है।

विचारचन्द्र — गुरु जी, ठीक । तो इसी कारण प्रकृति माता है, यह ठीक है न ?

गुरुजी—हां, लेकिन परमातमा और परमातमाकी शक्ति, ये दो ज्वी वस्तुर नहीं। जीसे तेज और तेजकी शक्ति, जैसे दिया और उसकी प्रकाश करनेवाली शक्ति, ये दो जुदी नहीं हैं। जो परमातमा है वही उसकी शक्ति है, और इस कारण परमात्माको पिता और माता दोनों कहा जा सकता है। इसके अलावा परमात्माके लिये एक दूसरी उपमा दो जाती है। क्या तुम उसे जानते हो ?

हरिलाल – हां, राजाकी। गुरुजी —ठीक, अब इसका कारण कहो। हरिलाल —राजाकी भांति परमेश्वर भी हमारे लिये महात्माओं द्वारा न्याय नीतिके और इस सृष्टिके नियम बांघता है, बुरे मार्गसे जाते हुए रोकता है और अच्छे मार्गसे हमें उन्नत करता है। हम दोष करें तो वह शिचा करता है, और अच्छे ढंगसे चलें तो प्रसन्न होकर पुरस्कार भी देता है। इसिल्ये शुभ कर्म और भक्ति दोनोंकी आवश्यकता है। गीतामें भी लिखा है कि मक्तका में बुद्धियोग देता हूं।

यथाश्लोक:---

ददााभ तं बुद्धियोगं येन मामुपयान्तिते ।

गीता घ० १०२लो० १०॥

गुरुजी—ठीक, अब इसके साथ इतना ध्यानमें रखना चाहिये कि राजा तो कठोर न्यायकी मूर्ति है, और ये माता-पिता तो वात्स-स्य (माता-पिताका पुत्र-प्रेम) की मूर्ति है। इसकारण जब यह दूसरा माव विशेष रूपसे वतलाना हो तब हम ईश्वरको माता-पिताकी खपमा देते हैं। क्या कोई तीसरी खपमा दी जाती हुई तुम जानते हो ?

छड़कोंने और कोई उपमा सुनी नहीं थी, इसकारण वे चुप रहे।
गुरुजी—जीव और ईश्वरको कितनी ही बार सखा—मित्रकी
उपमा दो जाती है। राजाकी अपेता माता-पिताकी उपमा को मछता
दरसाती है, किन्तु उसमें भी एक कमी है। माता-पिताके साथ हम
आदरपूर्वक व्यवहार करते हैं, दु:खके समय उनका सहाग छेते
हैं, किन्तु हृदय खोलकर पूरी पूरी छूटसे बिना संकोचके, दु:ख सुखकी
बात करना तो मित्रके ही साथ बन सकता है, इसकारण परमात्माको

गीतामें सखा अर्थात् मित्र कहा गया है। वेदका कथन है कि इस संसारहत प्रचार दो मिले हुए सखाहत पक्षी बैठे हैं, उनमेंसे एक इस पृथ्के मीठे फड़ खाने को कामना करता है और खाता है और दूसरा इन फड़ों को देखता रहता है, पर खाता नहीं। खाने वाला पश्ची तो जीव है और केवल देखने वाला परमात्मा है। हमारे हृदयमें भी हमारा और परमात्माका इकट्ठा वास है, किन्तु हम इस संसारके भोगों में फंस रहे हैं, और परमात्मा साथ रहता हुआ देखता और मित्रकी तरह हमें पापोंसे बचने को चंतावनी भी देता रहता है। इस चातका अनुभव विचार करने पर हमारे अतः करणों होता रहता है।

अत्र में एक और जाननेयोग्य वात कहता हूं। इन दो सखा-श्रोंके नाम अपने इतिहास-पुराणोंमें नर (जीव) और नारायण (परमारमा) वतलाये गये हैं, और इन नर और नारायणके अवतार अर्जुन और कृष्ण थे। दो मित्र हैं, उनमें परमारमा तो इस संसारमें जीवात्माको उचित मार्गपर चलाता है, अतएव कृष्ण इस संसाररूप रणक्षेत्रमें अर्जुनके सारथी वने।

कृष्ण ऐसे योगीराजको व्यासजीने अर्जुनका सार्थी क्यों बनाया, इसका स्ध्म अभिप्राय आज छड़कोंने समसा और समस-कर सब बहुत आनन्दित हुए।

[,33]

जीवातमा और परमातमा (२)

पहले दिनके पाठपर विचार कर दूंसरा पाठ आरम्भ करना यह धर्म-रक्षाका प्रतिदिनका रिवाज था। गुरुजी—बालको, गये कल तुमने जीवातमा और परमात्मा-सम्ब-न्धी कितने दृण्टान्त समम्मे १

वालक—तीन।

गुरुजी-वे क्या हैं

रमाशंकर-एक राजा-प्रजाका, दृसरा मा-वाप स्रोर वर्षोका, स्रोर तीसरा दो मित्रोंका।

गुरुजी—इनमें क्या इस पिछले दृष्टान्तमें कीई कमी माह्म हुई ? ग्माशंकर—हां, हमारा श्रीर परमात्माका सम्बन्ध अकेला मित्र ऐसा नहीं। मित्र तो वरावरके होते हैं। क्या हम श्रीर परमात्मा कुछ वरावर हो सकते हैं? मित्रके भावके साथ गजा-प्रजाके और मा, वाप, वचींके भाव भी होने छावक्यक हैं।

गुरुनी—ठीक। किन्तु यह मी समम्प्रना चाहिये कि हमारा सौर परमातमाका सम्यन्ध किसी भी एक रुप्टान्तसे पृश पूरा सम-म्हाया नहीं जा सकता। अच्छा, तुमने जो कहा था उसके प्रालावा तुमहें मित्रके रुप्टान्तमें खीर कोई कमी समम्हमें खाती है ?

रमाशंकर-नहीं गुरुजी।

गुरुजी—तो सुनो। मित्रकी देह एक दूसरेसे स्वतन्त्र है, किन्तु जीवात्माकी देह तो परमाटमाकी देहमेंसे—हमारे आस-पासकी इस विस्तीर्ण प्रकृतिमेंसे—ही उत्पन्न हुई है, चिन्क उसका ही माग है। इसकारण मित्रका ट्टान्त भी पूर्णरीतिसे छागू नहीं होता। फिर कितने ही शास्त्रकारोंके अनुसार इसमें एक और कमी है। मित्रकं ट्टान्तमें यह है छोर यह दूसरा है, इस प्रकार दो गिने जा सकते हैं, पर परमादमा तो वहीं है जो हमारी सबकी आदमामें है। चैतन्य-

रूपसे हम सब एक ही हैं। यह पिछन्ना माग लड़कोंकी समक्तमें नहीं श्रा सका. यह कत गुरजीने सड़कोंकी श्राकृतिसे जान ली।

गुरुजी—पालको, मुक्ते माल्म होता है कि तुम पिछले भागको नहीं समके । अच्छा, अभी इसे रहने दो । (सब समुद्रके पास खड़े थे। समुद्र घीरे घीरे पड़ता प्राता था प्रीर समुद्रकी लहरें एकके बाद दूसरी बढ़ता हो जाती थीं)।

गुरुजी—देखो, धे लहरें फेंसी बळल रही हैं !

कान्तिलाल—हां, गुरुजी, यड़ा सुन्दर दृश्य है। देखो यह लहर दूसरी लहरकी अपेक्षा फितनो यही आ रही है!

गुरुजी—आओ,लहरें गिनें,देखें वांच मिनटमें कितनी आती हैं १ कान्तिलाल— (गिनकर) पन्द्रह। गुरुजी, अब हम चलें; क्योंकि समुद्र बहुत बढ़ता आता है।

गुरुजी—समुद्र दढ़ता स्राता है वा उहरं १

कान्तिलाल—क्या लहरें समुद्रं नहीं है ? क्या लहरें कुछ सम्-द्रसे जुदी हैं ?

गुरुजी—जो तुमने पन्द्रह गिने, वे क्या लहरं थीं वा समुद्र ? कान्निलाल – लहरं । लेकिन समुद्रहूपसे तो सब एक ही हैं न ? गुरुजी –ठीक, तो अब समुद्रके स्थानमें परमात्माको समस्रो, और तम्ह्रोंकी जगह जीवको समस्रो । तरङ्गें एक दूसरेसे जुदी हैं तो भी समुद्रहूपसे सब एक हैं । उसी प्रकारसे जीव एक दूसरेसे जुदे हैं तथापि परमात्मारूपसे सब एक हैं । फिर तम्ङ्ग तो समुद्र हो है, तरङ्ग समुद्रसे जुदी नहीं, इसी प्रकार जीवात्मा भी परमात्मा है, जीवात्मा परमात्मासे जुदी नहीं ।

इस द्यान्तसे जो बात पहले लड़कोंकी समकमें नहीं आयी थी,

चह सहजहीमें उनकी समममें आ गई। जहां यह विषय कठिन लगा वहां रहने दो, कहकर गुरुजीने सबको दूसरो वातमें लगा दिया था और अब उस वातमेंसे ही छोड़े हुए विषयको सममा दिया। छड़के इस बातसे बहुत चिकत हुए। शास्त्रमें दृष्टान्त किस लिये दिये जाते हैं, इसका भी उन्हें परिचय मिला, अर्थात् ट्रप्टान्तसे विषय तुरन्त समममें आता है।

श्रव धीरे धीरे पानी उत्तरा। रेतीमें जहां पहले दिन खेलते खेलते लड़कों ने छोटे छोटे गड्ढे खोदे थे, उनमें पानी मर गया। सन्ध्या हुई, आकाशमें चन्द्रमा देख पड़ा। गुरुजीने वालकों को खबोचियों में चन्द्रमाका प्रतिविम्ब दिखलाया और कहा:—

बालको, इस चन्द्रमाके प्रतिविम्बको देखो। इसी प्रकारसे जीवारमा उस परमारमाका —हमारे शरीर और हृदयमें पड़नेवाला— प्रतिविम्ब है, यह कितने हो शास्त्रकार कहते हैं।

ጉ - . ።.[- . **३**ፄ -]..

कर्म और पुनर्जन्म

धमं-शिक्षणके वर्गके विद्यार्थी वनकी शोमा देखते देखते चले जाते हैं। रास्तेमें गुरुजीने कहा—"देखो, वालको, इस खेतमें अनाजका पाक कैसा अच्छा है।" सब लड़के गेहूं की बालोंको देखने लगे और उनमें दृधभरे दानोंको देख वहें प्रसन्त हुए। उनमें एक शहूर नामके बालकने कहा—"गुरुजी, हमने जो पहला खेत देखा था उसमें तो दाने सूख गये थे और कितनी ही बालें मी प्री न हो पाई थीं । इस खेतका मालिक माग्यशाली प्रतीत हाता है।"

पुरुषोत्तम—गुरुजी, शद्धरने जो कहा, क्या यह सच है ! मेरा तो यह मत है कि यह उसकी मिहनत, बुद्धि सौर मनायोगका ही फल है। उसने खेत अच्छी तरह जोता होगा, बीज भी अच्छा पसन्द कर बोचा होगा, और इसके बाद पानी देनेमें भी बहुत अन किया होगा, इन कारणोंसे हो उसके गेहूं अच्छे हुए।

गुरुकी—पुरुपात्तमका कथन सत्य है। जेसा करेंगे वैसा पार्चेंगे। जो जस बुने सो तस फल चाला। गेहूं बोनेसे गेहूं मिलते , हैं; और गेहूं में बीज, खाद बोर पानीके अनुसार ही पाक होता है।

शङ्कर—हेक्नि गुरुजी, खेत ही खराब हो तो विचारा किसान भी फ्या करेगा १

गुगजी—घहुत कर सकता है। तुमने अमेरिकाके किसानों— की बात मुनी होगी। हजारों मील जङ्गलमें बसकर, खराब जमीनको अपनी मिहनतसे सुधारकर, अन्छी खाद डालकर वे अपने खेतों खे बहुन पैदाबार कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ मेरा कथन इतना तो सच है कि जमीनपर भी पैदाबारका बहुत आधार रहता है। उस किसानके पास चिंद अच्छी जमीन होती तो अच्छी पैदाबार हो। सकती थी। मैं इन दोनों किसानोंके सच्चे हालात जानता हूं। के दोनों माई हैं। उनके बापने तो उन्हें एकसी मिल्कियत दी थी, लेकिन इनमेंसे एकने तो बहुतसा धन उड़ा दिया, और बच्चे हुए थोड़ें धनसे इस दुरे खेतको मोल लेलिया। दूसरे माईने तो यह अच्छा खेत ही लिया, लेकिन अब भी वह पहला माई चाहे तो अमेरिकाके किसानकी भांति बहुत कुल कर सकता है। इस प्रकार वातचीत करते करते सब अपने रोजके मिलनेकी जगह बड़े बरगदकी छायामें आ पहुंचे ।

गुरुजी—आज हमें यहां बहुत नहीं बैठना है। मैंने रास्तेमें जो धातचीत तुमसे की थी उसमें ही मैंने तुम्हें आजका पाठ पढ़ा दिया। हिन्दूधमंकी ब्राह्मण, बौद्ध, जैन तीनों शासाओं के माने हुए एक बड़े सिद्धान्तके विपयमें वह पाठ था। वह सिद्धान्त कर्मका महानियम है—जो जस बुनै सो तस फल चासा—श्रवश्यमेव भोकतव्यं कृतं कर्म शुभाशुमम्।

हमें इस जन्म बौर पूर्व-जन्मके किये हुए कर्मों का फल ता अवश्य मोगना पड़ेगा। लोग साधारणतया कर्म शन्दका भाग्यक अर्थमें प्रयोग करते हैं। 'कर्ममें लिया है'—'भाग्यकी रेखाएं मिट नहीं सकतीं' इत्यादि वाक्य हम अक्सर सुना करते हैं, किन्तु कर्म शन्दका अर्थ भाग्य नहीं, विल्क किया हुआ काम है। भाग्यका सहारा लेकर आलसी और निरुद्यम होकर वैठ रहना हिन्दू धमेकी हिष्टिसे अनुचित है, विल्क कर्मका अभिप्राय ही यह है कि मनुष्य अपने शुभ अशुभ कर्मों के लिये उत्तरदाशी है, और 'जो जस वुवै सो तस फल चाला' यह विचारकर उसे उद्योगी होना ही चाहिये। हमारा सुख दुःख हमारे इस जन्मके वा पूर्व जन्मके किये हुए कर्मों पर निर्भर है, यही हमारे धर्मका अटल सिद्धान्त है। यह मी स्मरण रखना चाहिये कि माग्य भी हमारे पूर्वके किये हुए कर्मों से ही वनता है। जैसे वोया हुआ वोज समय आनेपर ही सगकर फुलता-फलता है, उसी प्रकार कर्म और भाग्यकी समस्तो।

Pro. 2

.

The second second

सव एक और वातपर भी विचार करो। हमसे इस जीवन-में अनेक भूलें होती हैं, जिनका फल हमें भोगना पड़ता है। कितने ही अपने किये हुए कमों का फल तो हम यहीं भोग लेते हैं, किन्तु हमें अपने सभी शुभ-अशुभ कमों का बदला इस जीवनमें मिलनेसे रह जाता है। कभी कभी तो हमें पाणी मनुष्य सुखी और धमांत्मा दीन हीन देख पड़ते हैं, पर यदि इस जगत्का कोई न्याय-नियंता नियमानुसार चलानेवाला परमेश्वर है—और वह है ही यह हमारा अटल विश्वास है—तो जैसे दो और हो चार ही होते हैं और पांच नहीं होते, सूर्य पूर्वमें ही डिहत होता है और पश्चिममें कदापि नहीं होता, बैसे ही अन्तमें—इस जन्ममें नहीं तो दूसरे जन्ममें—तो अवश्य अच्छे कामका फल अच्छा और खोटेका खोटा हुए विना रह नहीं सकता।

इस प्रकार हमारे जीवनका भूत और मित्रच्य कालसे घनिष्ट सम्बन्ध है। यदि ऐसा न हो तो अबके किए हुए कर्म निष्फल होंगे और पहले कुछ किये तिना वर्तमान स्थितिमें उत्पन्न हुए हैं, यह न्यायी ईश्वरके राज्यमें कैसे सम्भव है ? इस रीप्तिसे कर्मके सिद्धा-न्तके साथ पूर्व-जन्म और पर-जन्मका—अर्थात् जीवनको अनादि और अनन्त रेखाका—हम जन्मसे जन्मे नहीं और मृत्युसे मरते नहीं, इस महासत्यका सिद्धान्त जुड़ा हुआ है। ये दोनों सिद्धान्त ईश्वरको न्यायपरायणताके आधारपर रचे गये हैं।

(' ३५) ं

स्वर्ग और नर्क

छड़के झगले दिनके उपदेशपर घर जाकर विचार किया करते ये और उसमें जो बात पृछनेयोग्य होती थी उसे दूसरे दिन वे पृछा करते थे। लड़कोंकी विचारशक्ति बढ़ानेके लिये सामान्य रीतिसे इस शैलीका अनुसरण किया जाता था।

गुरुजी-किसोको कुछ पूछना है ?

विचारचन्द्र—महाराज, आपने यह कहा था कि इस जीवनमें समस्त कर्मोंके फल नहीं भोगे जाते, इसकारण उनके भोगनेके लिये पुनर्जनम लेना पड़ता है। लेकिन पुनर्जनमके बदले स्वर्ग-नश्कके मान लेनेसे काम चल सकता है।

गुरुजी—हिन्दुधर्म स्वर्ग नरक तो मानता ही है, हेकिन उसके साथ पुनर्जन्म मी मानता है। इन दोनोंको माननेका कारण यह है कि हम जो भोग वर्तमान समयमें भोगते हैं वे कुछ एकदम दिना कारण नहीं आ पड़े, जगत्में जैसे हर एक वस्तुका कारण होता है तैसे ही इसका भी कारण होना चाहिये, और इसिछिये पहले हमने किसी स्थलमें ऐसे कर्म किये होंगे कि जिनका परिणाम हमारा वर्तमान जीवन है, होकिन स्वर्ग और नरक तो भोगभूमि है, कर्मभूमि नहीं, अर्थात् वहां तो कर्मके फल भोगे जाते हैं, कर्म किये नहीं, जाते।

हरिलाल-गुरुनी, यह करेंसे १

गुरुजी—पारण यह कि एमारी ज्याख्याके अनुसार स्वर्ग कीर नरक कराई और बुरे कमें के फल मोगनेक स्थान हैं। वहां भी यदि दूसरे फमें दिये जायं तो वे पूर्वजनम और परजन्मके कारण हो जायंगे। इसलिये हमारी हालकी जिन्दगीके सुखादुखके कारणस्य जो कमें होने चाहिये उनका स्थान स्वर्ग नरक नहीं, बलिक पूर्वजनम ही माना जाता है।

विचारचन्द्र-हो फिर स्वगं नग्दकी अस्रत ही क्या रही ?

गुरुजी—सुना । हमारे जो भले-सुरे कर्म देख पड़ते हैं वे वास्तव-में ऐसे यहे होते हैं, कि उनका पड़ला इस हमारी छोटीसी दुनियामें नहीं मिल सकता। करपना करों कि इस संसारमें एक दुष्ट पुरुष-द्वारा एक साधु पुरुष की निष्टुरनासे की हुई हत्यांक सम्बन्धमें बहुतसे बहुत क्या दण्ड हो सकता है ? इस प्रकारक कामके लिये मृत्युका दण्ड भी पर्योग नहीं है ।

विचारचन्द्र—किन्तु यदि यह मान लें कि आनेवाले जन्ममें वह साधु पुरुष उस दुष्टसे वैसा ही व्यवहार करें तो नरककी कल्पना करना तो व्यर्थ ही होगा।

गुरुजी—जो साधु और दुण्टक वीचमें बद्छेके बाद निवटारा तो हो सकता है, किन्तु परमेश्वरके सामने तो अपराध बना ही रहता है न ? पर द्यालु ईश्वर उस अपराधको सदा अपनी दिष्टमें नहीं रखता, नरककी सजाका मोग कराकर वह उसे शुद्ध करता है। किर यदि वह साधु क्षमाशील और उदार मनका हो और जैसा इसके साथ एक जनमनें किया जैसा वह स्वयं प्रति दूसरे जन्ममें स्न करे तो भी इसके कारण किया हुआ पाप क्या मिट सकता है ? वह तो जब उसकी सजा नरकमें भोग लेगा तभी मिट सकता है। इसिलये पुन-र्जन्मके साथ स्वर्ग-नरक मानना आवश्यक है।

मले-बुरे कर्नोंके अनुसार स्वर्ग-नरक भोगने ही पड़ते हैं, इस सम्बन्धमें हिन्दू-धर्मका विश्वास इतना दृढ़ है कि युधिष्टिर ऐसे धर्मराज्ञके अवतार माने हुए महापुरुषको भी इस नियमसे मुक्त नहीं माना गया!

प्रेमशङ्ख-गुरुजी, स्वर्ग और मरक कहां होंगे ?

गुरुजी—ये स्वर्ग और नरक हमारी भूमिके सहश कोई झीर भूमि नहीं। ये तो जीवको वर्तमानसे कुछ जुद़ी ही प्रकारकी अवस्थायों हैं, जिन अवस्थायों में जीवको केवल सुख और दुःख ही भोगने होते हैं। इसिलये हिन्दुशास्त्रकार कितनी ही बार यह कहते हैं कि स्वर्ग और नरक ये सुख दुःखकी अवस्थायें हैं और वे हमारे भीतर ही हैं। जैसे हम स्वप्रमें देखी हुई दुनियाको न इस पृथ्वीके कपर अथवा उसके नीचे ही कह सकते हैं वैसे ही ये स्वर्ग और नरक ऊंच हैं वा नीचे, यह नहीं कह सकते। परन्तु हमारे मनका कुछ ऐसा स्वमाव है कि जो वस्तु अच्छी है उसे हम हमेशा उंचा मानते हैं, और जो चीज बुरी है उसे हम नीचा मानते हैं। इसिलये स्वर्ग उपर और नरक नीचे माना गया है।

सुशील—गुरुजी, स्वर्ग एक है ना अनेक ? गुरुजी—सुख एक है, अतएव सुखका धाम स्वर्ग भी एक ही

अइस पुस्टकों 'इरिश्चन्द्रका यज्ञ' शीपँक पाठ देखो । ·

है। लेकिन परमात्माक जुरे जुरे रूपके कारण जीसे देवता अनेक हैं विसे ही इन देवताओं के धाम भी अनेक हैं। सृष्टिओं सर्वात्र एक है, तथापि पहाड़पर हवाके अकोरों का एक सरहका सुख, समुद्रके दिनारे दूसरी तरहका सुख, वगोचेमें तीसरी तरहका सुख मिलता है। व जुरे छोर अप्रिलोक, वायुलोक, चन्द्रलोक इत्यादि कहें जाते हैं, और वे सब मिलकर स्वर्ग वन जाते हैं। तुम्हें याद होगा कि पूर्व-व्याख्यानों में हम शिव और विष्णुकी भक्तिके पन्थोंका तिरूपण कर चुके हैं। इनके देवताओं के धाम कमसे कैलाश और वैक्रस्ट पहें जाते हैं। शिवजोके अक्त चेलाशवासकी मनोकामना रखते हैं, और वैष्णवजन विष्णुवाम वैकुण्ठके लिये तरसते हैं। ये धाम भग-वद्मकों की दिष्टमें स्वर्ग हैं।

[३६] मुक्ति

रामनाथ—गुरुदेव ! कल आपने स्वर्ग और नरकका वर्णन श्रिक्या था, उसे सुनकर मेरे मनमें यह हुआ कि स्वर्गका सुख तो अञ्चनन्त अपार होगा। क्या यह मेरा विचार सत्य है ?

गुरुजी—अनन्त सुखका धाम ही स्वर्ग है, और जिसमें अनन्त सुख है उस स्वर्गके मुखका पार भी नहीं। 'इसी क्यंमें 'स्वर्ग' राव्दका प्रयोग भी हाता था, किन्तु धार्मिक जीवनके लेसे जैसे जुरे जुरे मार्ग वनते गये, वैसे वैसे जीवनके लक्ष्यरूप स्वर्गके भी स्वरूप जुरी-जुदी तरहके माने जाने खगे। जो लोग

अपना सारा जीवन यज्ञ, दान, त्रत, तप करनेमें व्यदीत करते हैं और ईश्वरके विषयमें विचार नहीं फरते हैं, उन्हें एक प्रकारका परलोक मिलना चाहिये, और जो ईश्वरकी निष्काम भक्तिको वा उसके ज्ञानको अपने जीवनका परम छक्ष्य मानते हैं, इनकी गति जुदी रीतिकी होनी चाहिये। ये ही दो जीवनके मार्ग हैं और इनके अनुसार परलोकके भी दो मार्ग ईं जो क्रमसे घूममार्ग (धृए'का मार्गे) और अचिमार्ग (प्रकाशका मार्ग) कहे जाते हैं । सकाम शुम कमों में वासनारूपी श्रुएंका सम्बन्ध है, इसकारण वह धूममार्ग कहलाता है, और ज्ञान तो प्रका-शक्त है, इसलिये उसका मार्ग अर्चिमार्ग कहलाता है। वह ज्ञान निष्काम कमों से अर्थात् आसक्तिरहित होकर कर्म करनेसे प्राप्त होता है। यूपमार्गद्वारा स्वर्ग प्राप्त होता है, लेक्टिन स्वर्गके सुखका धन्त है; क्योंकि जितना पुण्य चतना ही स्वर्गका सुख होता है, और उस मुखकं भोगनेके पश्चात् जीवको फिर पृथ्वीपर लौटकर आना पड़ता है। ऋतएव जो सकाम शुभ कर्म यज्ञ-यागादिक मात्र ही किया करते हैं, वे पृथ्वीसे स्वर्ग और स्वर्गसं पृथ्वीपर आया-जाया करते हैं। यहांपर यज्ञका अर्थ अनेक प्रकारके शुभ कर्मी से है, जैसा भगवान्ते कहा है-

द्रन्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥
एवं बहुविवा यज्ञा वितता व्रह्मणो मुखे ।
कर्मजान्विदि तान्सर्वनेवं ज्ञात्वा विमोद्त्यसे ॥
श्रीमद्भगवद्गीता अ०४ रलोक २८।३२
अर्थः—कोई धनदानरूप यज्ञ करता है, कोई तपरूप यज्ञ करता

है, कोई योगरूप यज्ञ करता है, कोई कठोर व्रत कर बड़े परिश्रमसे चेदाध्ययनरूप अथवा ज्ञानार्जनरूप यज्ञ करता है।

ऐसे अनेक प्रकारके यज्ञ ब्रह्माने वेद्मुखसे कहे हैं। इन सबका मूल कर्म है यह तुम जान हो, तव वन्धनसे मुक्त हो जाष्ट्रीये ! यह निरन्तर व्यावागमनकी स्थिति सुख दुःखसे मिश्रित है,किन्तु यह स्थिति चाहे अखण्ड सुखसे परिपूर्ण क्यों न हो तथापि विचारनान् पुरुपो'को यह आवागमन अच्छा नहीं लगता। उन्हें तो इस दुनिया . ना स्वर्गकी अपेक्षा ईश्वरका समागम विशेष त्रानन्दप्रद होता है, ओर इस कारण वे पृथ्वी और स्वर्गको फेरीसे, और जन्म-पुनर्जन्म-'के चक्रसे, जिसे 'संसार' अर्थात जो चळता ही रहता है, कहते हैं, ' उसमेंसे छूटनेकी इच्छा करते हैं । इस संसारसे छूटना ही मुक्ति है! मुक्ति विविध प्रकारकी है—एक 'सालोक्य' अर्थान प्रसुके लोकम, बैकुएठ वा कॅलाशमें जाकर वसना, दूसरी 'सामीप्य' अर्थात् प्रभुके समीप ही रहनाः तोसरी सारूप्य अर्थात् ईश्वरके सम-रूप होना और चौधी 'सायुं ज्य' अर्थात् ईश्वरसे मिल जाना, ये ही चार भेंद हैं। कितने एक है तदादियों के सिद्धान्तसे यह चार प्रकार-को मुनित हैं। इनके श्रांतिरिक्त अहै तवादियों के मतानुसार एक कैयर्य मुक्ति है; उसमें घारमा अपने केवल शुद्ध-रूपका अनुभव करती है । इस कैंबल्य मुक्तिमें ब्रात्माके यथार्थ स्वरूपका अनुभव मरणके पश्चात् तथा जीवित दशामें रहते हुए भी हो सकता है।

यद्यपि ईश्वर सर्वन्यापी और निराकार है, किन्तु अपनी अनन्त मायाको धारण करनेके कारण उसमें साकारकी कल्पना भी घटा सकती है। इसल्यि उसके साकार स्त्ररूपकी कल्पना करते हुए भक्तिमागीं द्वैतवादियोंने चार प्रकारकी अळद्वाररूपमें मुक्तिकी कल्पना की है। मुक्तिकी अवस्था तो मुक्त जीवोंद्वारा अतुभवसे ही जानी जाती है, किन्तु यह वात निर्विवाद है कि मुक्तिमें अनन्त और नित्य मुख प्राप्त होता है।

[३७] मुक्तिके साधन

गुरुजी—सब विद्याओं में शिरोमणि अध्यातम विद्या कही र है। इसिलिये यहांके महात्माओं का सदासे इस विद्या द्वारा मु.--प्राप्त करनेका प्रधान उक्ष्य रहा है।

विचारचन्द्र—गुरुजी, कल आपने जो उत्तमसे उत्तम प्रकारकी मुक्ति बतलाई, वह कैसे मिल सकती है ?

गुरुजी—वह गांठ छोड़नेपर मिलेगी।

विचारचन्द्र-छेकिन वह कैसे छूटेगी १

गुरुजी—गांठ पड़ी हो तो वह सुलमानेसे हो खुल सकती है। विचारचन्द्र—तो, महाराज, इसका अर्थ यह है कि गांठ किर प्रकार पड़ी है, यह देखना चाहिये।

गुरुजी—बेशक। इसे देखनेसे मालूम होता है कि जो कर्म हर करते हैं उनसे हमारी वासनायें बनती हैं, और वासनासे पुनर्जन्म होता है और इस रीतिसे कर्म, वासना श्रीर पुनर्जन्म चलत ही रहता है।

विचारचन्द्र—तो महाराज, कर्म न करने चारिये।

गुरुनो—करने ही चाहिये। करने चाहिये, यह कहनेकी जहरत हो नहीं। कृष्ण भगवान गीतामें कहते हैं कि कोई भी मनुष्य एक वृष्णभर भी कमें किये चिना बहुता नहीं।

विचारचन्द्र—तो महाराज, यह तो बड़ी कठिनाई आ पड़ो, यदि कमं किये आयं तो वे हमें संधारमें बुवा रखते हैं, श्रीर न किये जाये तो यह सम्भव नहीं। तो किर क्या करें ?

गुमनी —एंखा कर्म करना कि जिससे वह कर्म कर्म ही न रहे। (लड़ के इसे न समझकर घवड़ाये) घवड़ाओं मता में अपने कहनेका अर्थ सममाता हूं। जैसे विच्छू का बद्ध निकाल हेनेसे वह विच्छू विच्छ् नहीं रहता, उसी प्रकार कर्मका जो माग है, जिसके काग्ण यह वासना उत्पन्न करता है, इस मागको निकाल डालें तो काफी होगा।

विचारवन्त्र-वह फीतसा माग है १

गुरुजी—सका म-युद्धि—स्वार्थ-युद्धि—जिसके कारण अहंकार इत्पन्न होता है। संसारमें जो जो कर्म करने हों वे राग-द्वेपसे न करने चाहिये, किन्तु प्रभुकी माज्ञा है, इस मावना वा युद्धिसे ही वे कर्म करना चाहिये, और इस रीतिसे निष्काम कर्म करनेपर वासना-का खाद्धर नहीं जमता। पर यह बतलाओ कि ईश्वरकी आज्ञापर चलनेकी इच्छा कव होगी ?

विचारचन्द्र-ईश्वरपर जब हमें पूर्ण अद्वा' होगो।

गुरुजी—-तो इस वातसे यह समम्मो कि मेरे कहे हुए निष्काम (स्वार्थ-इच्छा विना) शुभ और न्यायबुद्धिसे कर्म करनेके लिये भक्तिकी आवश्यकता है। श्रव यह वतलाओ कि भक्ति हमारे मनमें कहां परपन्न होती है! विचारचन्द्र—जब हम यह जान जाय कि ईश्वरमें ऐसे गुण हैं। जिनसे भक्ति उत्पन्न होती है।

गुरुजी—ठीक। पर इसके लिये ज्ञानकी आवश्यकता है। इस प्रकार कर्म, भक्ति और ज्ञानका परमात्माके मार्गमें लपयोग किया जाता है, और वह योग कहा जाता है।

कर्मको परमात्माके मार्गमें छगाना ही "कर्मयोग" है, भक्तिको लगाना "मक्तियोग" और ज्ञानको छगाना "ज्ञानयोग" है। इस प्रकार इन बत्तम प्रकारके कमे, मिक्त और ज्ञानको गीतामें ये तीन नाम दिये गये हैं। तोनों हमारे घार्मिक जीवनमें किस प्रकार चप-योगी होते हैं, इसे में कुछ दिस्तारपूर्वक समसाता हूं।

- (१) कर्म—यह प्रभुकी आज्ञाका पालन करना है। इससे प्रभु प्रसन्त होते हैं, और अन्तःकरण शुद्ध होता है। लेकिन कर्म केवल धार्मिक क्रियामात्र नहीं, जैसे यज्ञ, दान, तप, ज्ञत, बलिक न्यायसंगत वर्णाश्रमके सभी धर्मीका अनुष्ठान करना चाहिये।
- (२) मार्क कर्मके साथ भक्ति चाहिये। कितनी ही दफे काम करते करते अर्थात् संसारका अनुभव करते करते ईश्वरका ज्ञान होता है और भक्ति उत्पन्न होती है, पर वह मक्ति हमेशा छुद्ध ही नहीं होती। कितनी ही बार हम ईश्वरको "हे प्रभु ! हमारे दुःख दूर करो, हमारे वाल-वच्चोंको सुखी रखो, हमें धन-धान्यकी समृद्धि दो।" इत्यादि प्रार्थना करते हैं। पर सच तो यह है कि इस तरहकी मिक्त खार्थवृत्तिकी है, तथापि ईश्वरके नामकी और उसकी प्रार्थनाकी महिमा ऐसी है कि इसके द्वारा भी हम धीरे धीरे शुद्ध बन जाते हैं और सकाम मक्तिमेंसे निष्काम मिक्तमें आ जाते हैं।

(२) ज्ञान - जय हम निष्काम भक्तिमें था जाते हैं तय हमें रियाण मिवाय फिसी यस्तुमें भी मुख प्रतीत नहीं होता, भीर इस-कारण ईश्वरके जाननेकी, उसके दर्शन करनेकी हमारी तीव्र इच्छा होती है। फिन्तु इस इच्छाके उत्पन्न करनेके लिये हमें पहले इतनी सामग्री इकट्टी कर रखनी चाहिये:—

एक ते। विवेक, अर्थात यह संसार व्यतिस है, ईश्वर निस है, यह देह व्यतिस है, आतमा नित्य है, इसादि ज्ञान चाहिये। दूसरा विराग्य, अर्थात् इस छोक्के तो क्या, स्वर्गके सुखकी मुक्ते इच्छा नहीं, ऐसी प्रयष्ट मनोवृत्ति होनी चाहिये। तीसरी श्रास, (मन शांत रखना) द्वस, (इन्द्रियोंको क्शमें रखना) इसादि मानसिक वल और शान्तिके गुण चाहिए। चौधा सुसुक्त्रत्व अर्थात् इस संसारसे छूटनेकी इच्छा होनी चाहिये। इसमेंसे हर एक गुणकी परम आव-रयकता है, तथापि सुसुक्तुद्व सबसे बड़ा गुण है, क्थोंकि यदि यह होगा तो पूर्वोक्त क्भोको खीच छायेगा।

[३८] षट् दर्शन

ज्ञान आप्त करनेके लिये अधिकारी भेदसे उत्तरोत्तर सीढी ।

आतन्द - गुरुजी, जापने कल कहा था कि कितने ही शास-कारोंका ऐसा मत है, और पहले जीवात्मा और परमात्माके संबंधमें बोलते हुए भी आपने इसी प्रकार अमुक सत कितने ही लोगोंका है, यह कहा था। तो सहाराज, हमारे शास्त्रोंमें सबका कथन क ही न होगा ?

गुरुजी—पुस्तक पढ़नेकी सामर्थ्य प्राप्त करनेके पहिले जैसे वर्णमालाका ज्ञान प्राप्त कर छेना जरूरी है, इसी प्रकार भिन्न भिन्न, रीतिसे मनुष्योंको समम्बनिके लिये हमारे शासकारोंने पट्दर्शनों की रचना की है। जहांतक हो सका, हिन्दूधमंके इन तत्वोंक समम्बानेमें जो तत्व सबको मान्य थे अथवा होने ही चाहिये, उन्हें ही मैंने लिया है। छेकिन सभी शासकारोंका सभी निपयों पर एकसा ही मत और कथन कैसे हो सकता है? हर एकके मस्तकमें जुदी जुदी मित होती है। ऐसी भिन्न भिन्न मितके कुछ हप्टान्त में तुम्हें दूंगा, जिनसे तुम यह भलोमांति समम्त जाओगे कि जीव, ईश्वर और जगत्के विषयमें ज्ञान स्थार्जन करनेमें हमारे पूर्वजोंने कैसा परिश्रम किया था।

वेदमें जो कहा है, उसे अनुमव करनेके लिए जुदे जुदे शास्त्र-कारों ने दर्शन (अर्थान देखनेके साधन) रचे जो पट्दर्शन कहलाते हैं। हर एक दर्शनका इतिहास इतना लम्बा-चौड़ा है कि उनके तिद्धा-न्तोंमें फेरफार होना स्वाभाविक है, और ऐसा हुआ भी है। तो भी साधारण रीतिसे साजकल अमुक सिद्धान्त दर्शनका है, यह माना जाता है। इसके अनुसार मैं तुम्हें उनके सिद्धान्त वतलाता हूं:—

(१) प्रथम सांख्य-दर्शन । इसके पहले आचार्य कपिलमुनि कहलाते हैं । इस दर्शनका सिद्धान्त यह है कि संसार जन्म-मरण, जरा-व्याधि आदि ताप (दुःख) से मरपूर है, और ऐसा होनेका कारण यह है कि समें प्रकृति और पुरुष, जह और चैतन्य, ये दो वत्त्र परस्पर मिल गये हैं। पुरुष (जीव) प्रकृतिसे मिन्न है, तथाणि अपने आपको प्रकृतिके साथ त्रांघ टेनेसे वह अपने दुःखोंका स्वय जन्मदाता बन गया है। यह प्रकृति सत्त्व, रज और तम, इन तीन गुणोंकी वनी हुई है, और वे क्रमसे सुख, दुःख और मोह (जड़ता) सत्पन्न करते हैं। इन गुणोंसे छूटना ही मोक्ष (निर्वाण) है। पुरुष प्रकृतिसे जुदा है, यह जान लेनेसे छूटना सम्भव है। बस, यही प्रकृति पुरुपणे मिलनेसे ही जगत्त्वप बना है, जैसे दूधमेंसे दही बन जाता है। अतएव ईश्वरके माननेको कोई आवश्यकता नहीं, यह कर्म स्थीर ज्ञानप्रधान दर्शन है। गौतम बुद्ध भी इस्रीके अनुवायी थे।

(२) योगदर्शन । इसे पातक्जिल मुनित रचा है। सांख्य-दर्शनमें ईरवर नहीं माना गया, वह इसमें माना गया है। सभी वार्तोमें यह सांख्यके सिद्धान्तों को स्वीकार करता है, किन्तु प्रकृतिसे पुरुष केंसे छूट सकता है, इसकी रीति जो सांख्यमें नहीं वतलायी गयी, उसे यह दर्शन वतलाता है। इस दर्शनमें कितने ही उत्तम नीतिक गुण, प्राणायाम, ध्यान, समाधि इत्यादि साधन मलीभांति वतलाये गये हैं। सांख्यके साथ योगदर्शनका मतमेद केवल ईरवरके विषयमें है। अतएव एक निरीदवर सांख्य और दूसरा सेश्वर सांख्य भी कहा जाता है। इस दर्शनके ईश्वरमें एक वात ध्यानमें रखनी चाहिये कि ईश्वर इस जगत्से तथा सभी जीवों से सर्वथा भिन्न है, वह परम विशुद्ध पुरुष है, इतनेहीसे वह ईश्वर कहा जाता है। उसके अनन्य ध्यानसे मोक्ष मिलता है। किन्तु चित्तकी वृत्तियों को रोके विना निर्विकल्प समाधि नहीं हो सकती। "योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः" अर्थात् चित्तकी वृत्तियों को रोकनेके लिखे ही 'इस दर्शनमें सुगम खगाय बताये गये हैं। प्राचीन समयमें योगसिद्धि होनेपर महात्मा लोग श्वास रोककर सहस्रों वर्णीतक इच्छा होनेपर एकासनपर बैठे रहते थे। इच्छानुसार प्राणलाग करते थे। ऐसे छानेक हच्टान्त हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। छाब भी कई कई स्थानों में योगी पाये जाते हैं जिनमं छानेक प्रकारकी अद्भुत सामर्थ्य दिखाई पड़ती है। इस प्रकारकी सिद्धियां परमार्थकी दृष्टिसे गौण मानी गयी हैं। योगका मुख्य लक्ष्य तो मोक्षप्राप्ति हो है।

(३) वैशेषिक दर्शन—इसे महिर्धि कणादने रचा है। इस दर्शनके अनुसार द्रव्य, गुण, कर्म आदि ६ पदार्थ हैं। उदाहरण-यह वृत्त, उसका नीला रंग, उसके हिलने-जलनेकी क्रिया आदि! इनमेंसे प्रथम द्रव्य नौ प्रकारका है—पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन । इस जगत्को परमेदवरने रचा है। जैसे एक चतुर कारीगर ईंट, पत्यर आदि चतुर्गईसे लगाकर सुन्दरं महळ बना डाळता है, वैसे ही पुथ्वी, जल, तेज, वायुके परमाणु कणमेंसे ईश्वर इस जागत्की रचना करता है। पर जैसे निर्माणकर्ता उन ईंट और महल दोनोंसे जुदा है, वसे ही जगत्का कर्त्ता ईश्वर भी इन परमाणुओंसे तथा जगत्से जुदा है, अर्थात् इस जगत्को उसने अपने मेंसे हो नहीं निकाला किन्तु बाहरके रहकर वाहरके पदार्थों से इसे रचा है । दूसरी वात यह है कि जीव और ईश्वर दोनों धात्मा हैं, छेकिन दोनों एक नहीं। ईश्वर सीवोंसे जुदा है और जीवोंके कर्मातुसार उन्हें सुख दुख:रूप फल देता है। इस दर्शनका खास छह दय द्रव्योंके धर्म ('विशेष'-खास राुण जिनके आधारपर वैरोषिक नाम पड़ा है) निश्चित करना है। इस

प्रकार विशेष धर्मका निश्चय कर आत्मा इन जड़ द्रव्योंसे जुदा है, यह इस शास्त्रने सिद्ध कर बताया है। सांख्यने प्रकृति और पुरुषको बत-स्था, दोनोंकी भिन्नता किस रोतिसे अनुभव करना उस रीतिका निरूपण योग-शास्त्रने किया, किन्तु जड़ श्रीर चैतन्य जुदे ही हैं, इसका विशेष निर्णय इस वैशेषिक दर्शनने किया।

- (४) न्याय—इसे गौतम मृषिने बनाया। इसमें सत्यके जाननेके साथन—जिन्हें प्रमाण कहते हैं—निश्चित किये गये हैं। किस्त गीतिसे किया हुआ अनुमान ठीक हो सकता है, और उसमें कैसी भूठें किस गीतिसे पकड़ी जाती हैं, इत्यादि वार्तोकी विवेचना न्याय— शास्त्रमें है। वैशेषिक दर्शनमें आत्मा और अनात्माके धर्म जो पृथक कर बतलाए गये हैं, उन्हें इस दर्शनने स्वीकार किया है, और उनके लिए कैसे अनुमान आदि प्रमाण हैं उनका भी निरूपण किया है। इसिलए जैसे सांख्य और योग एक जोड़ेके हैं, वैसे ही वैशेषिक और न्यायका दूसरा जोड़ा है। न्यायशास्त्रमें प्रत्येक बात तकोंसिहिल प्रमाणोंसे सिद्ध की गई है। इससे तुम जान सकते हो कि हमारे धमेशास्त्रोंने अन्यश्रद्धाको स्थान नहीं दिया है।
 - (५) मीर्गासा—इसके रचियता जीमनी हैं । इसमें वेदके यज्ञ भागके वाक्योंका—और उनके आधारपर वाक्यमात्रका—अर्थ करनेकी रीति वतलायी गई है ।

वेदः नत —इसके रचयिता बाद्रायण व्यास मुनि थे। वेदका अन्त वा सिद्धान्त उपनिषदींमें आता है, उनके उपदेशोंपर इस दर्शनमें विचार किया गया है, इस कारण यह वेदान्त कहा जाता है। उप-निषदींमें ब्रह्म वा प्रमात्माके दिषयमें विचार है। उसके सम्बन्धमें

ही यह दर्शन है, अतएव यह वहामीमांसाके नामसे भी ख्यात है। पहले कर्म और फिर ज्ञान, पहले कर्मका विचार ख्रीर फिर ब्रह्मका विचार होना चाहिये, इस कारण, जैमिनीकी मीमांसा पूर्वमीमांसा कौर वेदान्त उत्तर-मीमांसाके नामसे पुकारी जाती है, अतएव ये दोनों मीमांसीय पड़ दर्शनोंमें एक जोड़े की हैं, किन्तु यदि इन दोनों दर्जन के सिद्धान्तों का आपसमें मिलान करें तो इनमें बहुत मतभेद मालूम होता है। एक ईश्वर-मक्तिकी आवश्यकता नहीं मानता, दूसरा सब कुछ ईश्वररूप ही मानता है, एक कर्मको ही मोक्ष-साधन मानता है, दूसरा ज्ञानको मानता है और कर्मको ज्ञानके खाथ रखता है और केवल कर्मपर ही निर्भर रहनेको अथवा उसे ज्ञानका विरोधी मानता है। इस दर्शनमें मुख्यतया परमात्मा श्रीर जीवारमा, उनका परस्पर सम्बन्ध, परमात्माको प्राप्त करनेके साधन, मोच्नकी स्थिति, इत्यादि अनेक महत्वके विषयो पर विचार किया गया है। इसके सिद्धान्तोंपर हिन्दू धर्म अवलम्बित है,और इस कारण हमारे शिचणमें चेदान्तके सिद्धान्तो का अधिकांशमें उपयोग किया गया है।

सब दर्शनों में वेदान्त दर्शनका ऐसा महत्व है कि अनेक आचार्यों ने इसपर "भाष्य" कहलानेवालो, गम्भीर अर्थसे भरपृर, टीकायें छिलो हैं। ऐसे भाष्यकारों में मुख्य तीन हैं, शङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य, और बहुमाचार्य। इनके सिद्धान्त में तुम्हें संच्चेपसे कह जाता हूं।

शंकराचार्यके सिद्धान्तके अनुसार—

(१) कर्म और मक्तिसे चित्त सुद्ध होता है, किन्तु इस ससार-मेंसे मुक्ति पानेका साधन तो ज्ञान ही है।

- (२) "प्रहा सत्य है, जगन् मिथ्या है, जीव तो वास्तवमें ब्रहा हो है"—इस प्रकारका अनुभव ही सान है।
- (३) इस शानके प्राप्त फरनेके लिये संत्यास आवश्यक है। जिस घड़ी सचा चैरान्य हो, तभी यह संन्यास लिया जा सकता है, गृहास्थान्नम फरना भी अनावश्यक नहीं।

रामानुजाचार्थके सिद्धान्तके मनुसार—

- (१) परमातमा निर्गुण नहीं, किन्तु समस्त शुभ गुणों से भरपूर है। सृष्टिके जड़ चेतन पदार्थ और चेतन जीव उसके शरीरके श्वार हैं। यह शरीर ही परमात्माका विशेषण, और परमात्मा इस शरीरक्षणी विशेषणसे विशिष्ट हैं, इस शरीरविशिष्ट परमात्माके सिवाय आर कोई वस्तु नहीं। इस कारण इस सिद्धान्तका नाम 'विशिष्टाई त' है।
- (२) कमं और आत्म-ज्ञान, ये दोनों मिलकर भक्ति उत्पन्न करते हैं, और भक्ति ही परमात्मातक पहुंचनेका साधन है, भक्ति ही ज्ञान है, किन्तु इसके साथ कर्म हमेशा करते रहना चाहिये, जैसी कि एक महात्माकी सन्तवाणी है: -हाथ काम मुख राम हदय साची प्रीति, क्या योगी क्या गृहस्थी उत्तम यही रीति।

वल्लभाचारीके सिद्धान्तके अनुसार—

(१) जैसे अग्निमेंसे चिनगारियां निकलती हैं अथवा जैसे मकड़ियां अपनेहीमेंसे जाला निकालती हैं वैसे ही ब्रह्ममेंसे यह जड़ सृष्टि और जीव निकले हैं। ये जीव और जड़ सृष्टि शुद्ध ब्रह्म ही हैं, स्मीर शुद्ध ब्रह्मके सिवाय और कुछ वस्तु नहीं, इसिलये यह सिद्धान्त शुद्धाह ते' कहलाता है।

(२) ज्ञान छोर वैराग्य ही भक्तिके साधन हैं, परमादमाके पाने-के लिये अन्तमें भक्ति ही चाहिये। भक्ति विविध प्रकारकी है। इसमें प्रेमलचणा भक्ति उत्तम है। शास्त्रके नियम पालनकर ईर्वरका भजन करना 'मर्थादामार्ग' है, और प्रभुके ही आश्रित रहना और उसे अपने-आपको सौंप देना—जिससे वह हमारी भक्तिकी पुष्टि करता रहे— यह 'पुष्टि-मार्ग' है।

इस प्रकारके हमारे शास्त्रकार श्रीर श्राचार्यों के विविध मत हैं। इन विविध मतों से हमें घवड़ाना न चाहिये। सभी हमें कुछ न कुछ. सिखाते हैं और इन मतों मेंसे ही हमें यह हढ़ विश्वास होता है कि— निम्न छपायों से छसी एक परमात्माके ज्ञानको समम्मानेके लिये। भिन्न भिन्न मार्ग बताये गये हैं।

रुचीनां वैचिन्न्याहजुकुटिलनानापथजुपाम् । नृष्णामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणेव इव ॥

जुदी जुदी रुचिके कारण मनुष्य सीधे, टेड़े आदि जुदे-जुदे मार्गका अवसम्बन करते हैं—किन्तु उन सबके पहुंचनेका स्थान—हे प्रभु ! तुही है, जैसे जलके लिये समुद्र तहत ।

इन षड् दर्शनोंने जिस प्रकार अनेक सृक्ष्म तकोंद्वारा आध्या-तिमक ज्ञान सममानेका प्रयत्न किया है, उसी प्रकार पीछेसे बने हुए तन्त्र-प्रन्थोंने छोगोंको सकाम अथवा निष्काम बुद्धिकी भिन्न भिन्न रुचिके अनुसार अनेक प्रकारकी "प्रवीकोपासना" की विधि बतायी है। इस प्रतीकोपासनामें जप और ध्यानका मी समावेश किया गया है। तन्त्रोंकी शिक्षा बता रही है कि इस प्रकारकी प्रतीकोपासनासे मनुष्यका अन्तःकरण शुद्ध होकर वह अन्तमें ईश्वरके निराकार स्वरूपमें ध्यान लगानेके योग्य वन जाता है। इस प्रतीकोपासनाका नाम ही मूर्त्ति पूजा है।

यद्यपि तन्त्रांका मुख्य प्रयोजन स्थूलक्ष्यते मृत्तिपृजा अथवा मन्त्रोंके जपद्वारा ईश्वरकी भक्तिमें मन लगवाना है, परन्तु पिछले समयमें पालपडी और स्वार्थी मनुष्योंने तन्त्रोंमें बहुतसे ऐसे प्रकरणः भी घुसा दिये जो ज्ञान और भक्तिसे सर्वथा विपरीत हैं।

इस समय ऐसे बहुतसे पाखरहो और धूर्त पुजारो और महन्त . मी हैं जो अपने पापाचरण और स्वार्थपरायणताके कारण मन्दिरोंपर अनेक जञ्झन छात्रा रहे हैं। हम सबको चाहिये कि धर्मकी रच्चामें ही सदा तत्पर रहें। मनु महाराज छिखते हैं कि:—

"धर्मी रक्षति रक्षितः"

[३६] जैन तीर्थंकर

चन्द्रशेखर—गुरुजी, आपने कल मनुष्यों के स्वाभाविक मतभेदके कितने ही हष्टान्त दिये। वे सव आचार्य भिन्न भिन्न समयमें हुए। वे इकट्टे वेठकर किस रीतिसे निर्णय कर सकते थे र लेकिन. मेरे मनमें यह बात आती है कि यदि ऐसा हो सकता तो बहुत हो अच्छा होता। सबके लिये एक हो मार्गका निर्णय होता और आजकल जो मार्ग होते हैं; वे न होते।

गुरुजी—तुम्हारा कथन ठीक है। जैसे बने वैसे हमें एक दूसरे-की समानता देख एकता बढ़ानी चाहिये; इसमें हो सलाई है, किन्तु

सबके लिये एक ही मार्ग होना अच्छा है, यह मानना उचित नहीं। अज्ञानका किला ऐसा विशाल और दुर्भेद्य हैं कि उसपर तो हजारों बहादुर सिपाही चारों भोरसे, जुदी जुदी दिशाओं से, हमला करं, तमी वह जीता जा सकता है। सिपाहियोंकी एक सीधी अखरह पंक्ति एक किलेके हमलेमें कृतकार्य नहीं हो सकती। दूसरा उदाहरण लीजिये। यदि सरकार यह हुकुम दे कि इस नर्भदा नदीके स्वेकड़ों मील लम्बे किनारेपर रहनेवाले सभी प्रामवाले एक ही ठिकानेसे नदी। पार उतरे, तव तुम उस हुकुमकी वावत क्या कहोगे ? इसी प्रकार यह समम्ता चाहिये कि इस संसाररुपी श्रज्ञानकी नदीके पार करनेकेः लिये ही महापुरुषोंने अनेक घाट बनाये हैं, अनेक छोटी वड़ी नार्नेः चला करती हैं—इनका हम अपनी अनुकृतलता और आवश्यकताके श्रतुसार लाम चठावें, इसमें हो मला है। एक वात स्मरण रखना कि सबको सामनेके किनारेपर ही जाना है, कहांसे जाना और किस. रीतिसे जाना, इसे हमें अपने स्थान और स्थिति आदि देखकर निश्चित करना चाहिये। आज मैं ऐसे ही एक बड़े घाट बनानेवाले भौर नदी पार करनेके छोटे बड़े अनेक साधनोंके आविष्कार करने-वालेके विषयमें तुम्हारे समक्ष वार्तालाप करूंगा। पहली दी हुई **उपमाके अनुसार, आज मैं अज्ञानके किलेपर घोर** आक्रमण करने-वाले एक महान् सेनापति और उसके शस्त्रके वारेमें कुछ बातचीतः करना चाहता हूं। बालको ! यह कही कि तुस्तें हिन्दूधर्मकी न्याख्या तो याद् है न ?

चन्द्रशेखर—हां महाराज, सिन्घु, गंगा, यमुनाके प्रदेशोंमें जो धर्म उत्पन्न होकर वहांसे फैला, वही हिन्दूधर्म है।

गुरुजी-ठीक। मुक्ते त्राशा है कि तुम्हें यह भी स्मरण होगा कि इस मूमिमें जैसे इन्द्र, वरुण आदि देवताओंकी स्तुति और उनके निमित्त यज्ञ होते थे, वैसे ही इन सब देवताओं में विराजमान परमात्मा कैसा है और वह किस रीतिसे मिल सकता है, इसके विचार करनेमें बहुत स्त्री पुरुष संलग्न थे। इनमें कितने ही जनक राजा जैसे राजकाज करते थे और किवने ही ग्रुकदेनजी जैसे परमहंस-संन्यासी होकर रहते थे। इस पिछळी तरहके दो अवतार-सदरा महापुरुष (महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध) ऐतिहासिक कालमें वि० सं० पूर्व ५०० वर्ष ऊपर गंगाके प्रदेशमें हुए थे। उनमें पहुछे महावीर स्त्रामी थे। उनका उपदेश किया हुआ धर्म "जैन-धर्म" कहलाता है। जैन शब्द 'जिन' शब्दसे ही बना है (जिन अर्थात जीतनेवाजा, इस संसार-रूपी मोहके गढ़का जीतनेवाल)। उन्होंने इस संसाररूपी नदीके पार करनेका पुल बनाया था तथा उसे तैरनेके छिये शास्त्ररूपी छोटे-मोटॅ साधन रचे, इस कारण वे तीर्थंकर भी कहाते हैं।

[४०] ऋषभदेव ग्रौर महावीर स्वाभी

जैन-धर्ममें २४ तीर्थंकर हुए कहळाते हैं, उनमें पहले ऋषम-देवजी और पिछले महावीर स्वामी हुए। ऋषभदेवजी अत्यन्त प्राचीन काळमें हुए थे, और ब्राह्मण लोग भी उन्हें विष्णुके २४ अवतारोंमेंसे एक मानते हैं, और उनके वैराग्य, तप और परमहंस- वृत्तिकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। जैनशास्त्रोंमें कहा है कि छनके समयमें लोग लिखना-पढ़ना न जानते थे, इतना ही नहीं, बिल्क मोजन बनाना आदि सभ्य मनुष्योंके साधारण कर्म भी वे न जानते थे। शृष्यमदेवज्ञीने गद्दीपर आकर इन्हें ये सब बातें सिखाईं और हैखन, गणित, पाकशास्त्र आदि अनेक विद्यायें और फलायें उन्हें बतलाईं। चृद्ध होनेपर अपने लड़कोंको गज्य बांटकर वे तप करने निकले और बात्माका स्त्रहप पहिचानकर 'केवली' हुए; अर्थात् परमज्ञानकी दशामें पहुंचे।

महावीर स्वामी भी इसी मांति क्षत्रिय राजकुमार थे। वालक-पनसे ही उनकी वृत्ति वैराग्यकी ओर थी, परन्तु इसके साथ ही वह वृत्ति इतनी कोमल थी कि अपने प्यारे माता-पिताको छोड़ उनका मन दुखाकर एकदम साधु हो जाना उन्हें पसंद न पडा। इसिछिये **पन्होंने गृहस्थाश्रममें प्रवेश किया, लेकिन माता-पिताके मरनेपर** अपने वड़े भाईकी ऋाज्ञा लेकर ३० वरसको उमरमें वे साधु हुए। वे साधु होकर विचरने छगे। उस समयं हे उनके परिप्रह (साथ छी , हुई वस्तु) के विषयमें दो मत हैं। कुछ छोग यह मानते हैं कि वे पहिलेहीसे दिगम्बर रहे थे और पाणिपात्र थे, अर्थात् हाथमें ही भिक्षा छेते थे। दूसरे लोग यह कहते हैं कि उन्होंने पहिली भिन्ना तो पात्रमें ही ला थी, और इसिलये साधुत्रों को ऐसा करना ही **उचित हैं; फिर दीक्षा** छेनेके समय इन्द्रके दिये हुए वस्त्र मी कुछ समय तक उन्हों ने रखे थे इसलिये साधुन्नों को मी आवश्यक वस्त्र रखना डिचत ही है। वह वस्त्र उनके शारीरसे किस प्रकार उतरा, इस सम्बन्धमें यह कहा जाता है कि उन्हें एक दिख् ब्राह्मण रास्तेमें

मिला, जिसे आया बल फाइका उन्हां ने दे दिया। किए वह ब्राह्मण दुरजीके पास इत काड को कोर छ।त्र ने गया। वहां दुरजीने डससे फड़ा कि करड़ा बहुत कीमतो है, और इस का दूसरा आधा हिस्सा हे आधो तो में दोनो को मिलाइर एक उत्तम वस्न बना दुंगा । बाह्मण फिर महाबोर स्त्रामोंके पास गया, हेकिन अब दुसरा कैसे मांगु, इस तरह मन-हो-मन सङ्कोच करता हुआ वह स्वामोजीके पीछे हो लिया। इतनेमें यह शेप जावा वस्र कांटी में चलक गया। स्वामी जीने उसे कांटों से न निकाला। फिर ब्राह्मणने चसे ले लिया । उस समयसे महातीर स्वामी थिलक्क दिगम्बर रहे। इन दो वातो मेंसे सत्य जो कुछ भी हो, लेकिन इतना निर्विवाद है कि महावीर स्वामीका वैराग्य यहुत तीव्रथा। दीक्षा छेनेके बाद १२ चरस उन्हों ने तपमें विताकर उत्तम ज्ञान प्राप्त किया, आर सत्पञ्चात् ३० वर्षं धर्मीपदेश कर निर्दाग पाया । अपने संन्यासकी दुशामें वे जिस मागमें मुख्यतया फिरा करते थे, वह अब भी चनके विहार करनेके कारण 'विहार' नामसे कहा जाता है।

[88]

जैन-धर्मका मुख्य उपदेश

धर्मचन्द्र--गुराजो जैन-धर्ममें ऐसे कौनसे तत्व है जिन के बारेमें चनके सभी शास्त्रांका एक मत है ?

गुरुजी— (१) अहिंसा—'अहिंसा परमो धर्मः'—अहिंसा यह वड़ासे वड़ा थर्म है, यही जैन-धर्मका बढ़े से बड़ा सिद्धान्त है। इस धर्मके स्रमान आदेश और सारे श्राचार-विचार अहिंसाके श्राधारपर स्थित हैं। जैन-धर्ममें न सिर्फ यज्ञादिकमें वा सामान्य खान-पानमें हिंसाका निपेत्र किया गया है, चल्कि मनुष्यकी समी क्रियाओं की बारीकीसे खोजकर इनमें कहाँ कहाँ हिंसाका प्रसङ्ग श्राता है, यह भलीभांति दिखताया गया है। हिंखाके कारण संतुष्यकी क्रियाश्री में बाधा पड़नेपर यदि और कुछ न वन पड़े, तो हिंसा जहाँतक कम हो सके, होनी चाहिये, इस सम्बन्धमें जैन-धर्ममें मार्ग खोज निकाले गये हैं, अर्थात् जिन प्रसङ्घों में हिंसा अपिहार्य हो, उनमें भी वह न्यूनातिन्यून किस प्रकार हो सकवी है, इत्यादि वातोंका विवेचन किया गया है। जैन-धर्ममें 'षट् जीवकाय' (१) पृथ्वी, (२) जल, (३) तेज, (४) वायु, (५) वनस्पति और (६) त्रस (जङ्गम प्राणी जो जास, भय देखका एक स्थलसे दूसरे स्थलमें जा सकता है), इस प्रकार छ: तरहके जीव माने गये हैं और उनकी रचाके लिये चपदेश किया गया है।

जैन-धर्मका दूसरा बड़ा श्रामह तपके लिये हैं। उपवासादिक से शारीर और इन्द्रियों का दमन करना वे आवश्यक समस्ते हैं। वे मनकी वृत्तियों का जय निष्कल नहीं मानते और न उसे कुछ कम महत्व देते हैं, तथापि देहका और मनका ऐसा गाढ़ा सम्बन्ध है कि देहके और इन्द्रियों के दमन जिना मनका जीतना असम्भव है, यह उनका मत है। इस कारण जैन-धर्ममें उपवास करना बहुत ही श्रावश्यक है। साधु होने के पहले जो के शल्बनकी विधि है, वह भी इसकी परीक्षाके ही लिये हैं।

- (३) वेराग्यपर जैन लोग चहुत जोर देते हैं। उनकी दृष्टिमें मनुष्यका परमपुरुपार्थ इस संसारको समृद्धि नहीं, किन्तु कैवल्य रिपनि वा निर्वाण अथवा शान्ति है।
- (४) जोन जगनको अनादि मानते हैं और यह भी कहते हैं कि कर्मक महानियमसे सब फुछ चलता है। मनुष्य किये कर्मके भोग भोगे बिना ह्र्ट नहीं सकता, और कैसा करूगा, बैसा पाउंगा, इस सिद्धान्तपर जो हिन्दू धर्मकी ब्राह्मण शास्त्राका भी है, जैनोंका हड़ विश्वास है, और इसे वे बड़ी खुबासे समकाते हैं।
- (५) ये जगन्के कर्ता ईश्वरको नहीं मानते, लेकिन ऋपभदेव आदि रागादि दोपरिहत और लोकके उद्धारक जो तीर्थंकर हो गये हैं, धनकी ये भगवानकी तरह पूजा करते हैं। संसारमें मिक्तके नामपर अज्ञान और अन्वविश्वास फैल जाते हैं, तब कर्मप्रधान उपदेशोंकी आवश्यकता होती है।

खाज में यही कहनेवाला या ।

इसके सिनाय जैन-धर्मके तत्त्रज्ञानमें 'स्याद्वाद' नामका एक यड़ा सिद्धान्त है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भो वस्तु इस प्रकार की है वा उस प्रकार की है, इस तरह उसका एक ही रूपसे निरूपण नहीं किया जा सकता। एक वस्तु एक रूपमें हो, दूसरे रूपमें न हो, एक स्यलमें हो बौर दूसरे स्थलमें न हो, एक कालमें हो श्रीर दूसरे कालमें न हो इत्यादि। इस प्रकार एक ही वस्तु जुदी-जुदी रीतिसे देखते हुए जुदी-जुदी तरहकी माल्यम होतो है। यह बात ध्यानमें रखनेसे आपसके मतमेदके मार्ज़ोका नाश हो जाना सम्भव है। यह जीनधमेकी महत्वपूर्ण गवेषणाका फल है।

[82]

जैनव्रत, सामायिक, प्रतिक्रमण

गुरुजी—बालको ! अमुक मनुष्यका जीवन धार्मिक है वा नहीं, इसकी खरी कसौटी एसका चरित्र—इसकी नीति है। वह चरित्र ज्ञानसे बनता है, वह ज्ञान शाखोंके देखनेसे मिलता है। तदनुसार जैन-धर्ममें, 'दर्शन" "ज्ञान" और "बरित्र'' ये तीन रतन माने गये हैं।

श्रव सुन्दर चरित्र-गठनके लिये पांच व्रत व्यर्थात् नियमीका पालन करना चाहिये। ये निम्न प्रकारके हैं:—

- (१) अहिंसाव्रत—हिंसा न करना, अर्थात 'प्राणातिपात' हिंसाका दोष—न हो, यह देखना चाहिये। छोटे-चड़े स्थावर-जङ्गम किसी भी जीवकी मन-वचन-कायसे कभी हिंसा न करना, न कराना, कोई मारता हो तो उसका अनुभोदन भी न करना।
- (२) सत्यव्रत—असत्य न बोलना। मन, वचन, कायसे, क्रोधसे, लोभसे, भयसे, हँसीमें भी कभी भूठ न बोलना, न बुल-वाना और न स्सका अनुमोदन ही करना।
- (३) अस्तेयव्रत—चोरी न करना, विना दी हुई वस्तु न छेना। मन वचनसे छोटी बड़ी कोई भी वस्तु बिना दी हुई न छेना, न किसीको छेने देना और न छेनेका अनुमोदन करना।
- (४) ब्रह्मचर्यंत्रत-मन वचन कायसे, किसी तरह भी ब्रह्म-चर्य न तोड़ना, न तुड़वाना, न तोड़नेका अनुमोदन करना ।

(०) अपिग्रह—परिग्रह न करना—अर्थात् अपने श्वासपास पन्तुएं न रखना, भरखवाना, न रखनेका अनुमोदन करना। गृहस्थ-को जहांतक हो सके, कम वस्तुएं रखनी चाहिये और उन्हें धीरे धीर घटाकर स्पन्तमें साधु होकर छोड़ देना चाहिये।

अव वालको, यह वनलाओ कि ये शहिंसा सल आदिके नियम तुमने किसी दूसरे स्थलमें पढ़े हैं ?

गोविन्त्—हां महागंज, उस दिन इन दीवारोंपर सामान्य धर्मके हैस लटकाये गये थे, उनमें मैंने कुछ ऐसा ही पढ़ा था।

गुरुजी—तुम्हें ठीक याद है। ये व्रत वेद्धमंश्री बहुत पुस्त कों में (मनुस्मृति,योगसूत्र खादिमें) डिहिखित हैं छोर जीन-धर्ममें भी ये माने गये हैं। इसका कारण यह है कि वे सब मुख्में एक ही हैं, किन्तु जीन शाखकारोंने इनका जो ठीक ठीक और सुक्ष्म वियेचन किया है, वह देखने ही योग्य है। मन, नाणी और कायके कर्म, ऐसे तीन मेद इनमें रखे हैं, करना, कराना, और अनुमोदन करना। इस प्रकार से उन मेदोंक और भी अवान्तर मेद किये गये हैं। ऐसा होनेसे हिंसा, भूठ, चौरी आदिके विचार मनमें छाना, अथवा कोई ऐसे विचार करता हो, उन्हें पसन्द करना, यह भी हमें पापका भागी धनाता है। इस वातकी और जैन परिडतोंने हमारा अच्छी वरहसे ध्यान खींचा है।

इसके अलावा जैन-धर्ममें मन तथा इन्द्रियोंको धर्म-मार्गमें प्रेरित करनेवाली आवश्यक क्रियाओंमें स्वामीकी स्तुति-वन्द्नाके साथ (१) सामायिक और (२) प्रतिक्रमण हैं।

(१) सामाथिक - मनको समता सिखाना चाहिये। इस

संसारमें सन वस्तुएं हमें इच्छानुसार कैसे मिल सकती हैं। वाग है, ठण्ड भी होगी, जाड़ा भी होगा, गरमी भी, वगीचे भी होंगे और कांटे-माड़ भी होंगे—संक्षेपमें सुख मी होगा और दुःख भी होगा, तथापि सुख दुःखमें मनको डांवाडोल न होने देकर इसे समताकी दशामें रखना चाहिये। प्राणिमात्रपर एकसा भाव रखना चाहिये। इसके तिये हर एक जैनको हमेशा दो घड़ी चित्तको स्थिर रखकर स्वाध्याय और ध्यान करनेकी आज्ञा हैं। यह 'सामायिक' अयवा समताते अनुशीलन करनेकी विधि हैं।

(२) ऐसी ही दूसरी आवश्यक क्रिया 'प्रतिक्रमण' है। इसका -तात्पर्य यह है कि मनुष्यको अशुभ एवं पापसे पीछे फिरकर शुभकी ओर चलना चाहिये।

मनुष्य दिन-रातमें जाने अनजाने कुछ न कुछ पाप किये थिना नहीं रहता, छेकिन सांम्म-सबेरे अपन पापांका त्रिचार कर, जो हो गया उसके लिये मनमें पश्चात्ताप कर,भविष्यमें चिंद वह वैसा करनेका निश्चय करे तो इससे उसका जीवन वहुत सुधर जायगा। इसलिये जीन शासकारोंने 'प्रतिक्रमण' अर्थात पापोंको स्त्रीकार कर पुण्य-मार्गपर चलनेका विधान किया है। रात और दिनके विभागानुसार दो प्रतिक्रमण होते हैं। रातका सबेरे और दिनका सार्यकालको प्रतिक्रमण किया जाना चाहिये।

[88]

जैन बन्ध और मोच

गुरुजी—वालको ! देखो, यह तालाव कैसा सुहांवना मालूम } होता है !

आनन्द—महाराज,बहुत सुहावना है, आज हम छोग यहीं बैठे'!
गुरुजी—अब यहां बैठनेमें कोई हरकत नहीं। पहले इस जगह
बहुत दुर्गन्य आती थी, किन्तु राजाके हुकुमसे गांवका मैळा पानी
तालाबमें जानेसे रोक दिया गया है, क्यों कि उससे ताळाब बिगड़ता
था और रोग फैळता था। (सब ताळाबके किनारे बैठे।)

गुरुजी—बालको, इस तालाको बातसे सुम्हे जैन-धर्मका एक सिद्धान्त याद आता है। उस सिद्धान्तकी संज्ञा आस्रव और संवर है। आत्मामें कर्मका बहाना यह आस्रवका सरल अर्थ है। जैसे गांवका मेला पानी नालोंमें होकर तालाकों बहता है और उसे मैला कर डालता है, वैसे ही इस संसारके विषय इन्द्रिय आदि नालों में होकर आत्माको बिगाड़ देते हैं। एक दुसरा दृष्टान्त यह दिया जाता है कि जैसे भींगे बस्तपर धूल आ पड़तो है और असे विपट जाती है, वैसे ही क्रोध, अभिमान आदि दुष्ट वृत्तियोंसे लिप्त आत्माको इस संसारके कर्म चिपट जाते हैं। इन दुष्ट वृत्तियोंको क्षाय मैल) कहते हैं। क्षाय चार प्रकारके हैं— क्रोध, अभिमान, माया (कपट) और लोम।

आसूवको अच्छी तरह रोक दे वह संवर है, अथवा आसूव

अर्थात् प्रवाहका द्वार ही जो. बन्द कर सके, उसे संवर कहते हैं कर्मकृपी बन्धनोंसे मोक्ष पानेके लिये संवर करना अर्थात् आस्वको रोकना चाहिये, किन्तु आस्वके रोकने ही मात्रसे हमारे कर्त व्यकी इतिथ्री नहीं हो जातो। नये कर्मों के विषयमें आस्वका करना उचित हैं, किन्तु पुगने कर्मों का बीज नाश करने के लिये संवरके साथ निर्जरा की आवश्यकता है। निर्जरा अर्थात् उत्तर्ने हुए कर्मों का तप उप-वासादिक ज्ञानके साधनोंद्वारा छिन्त-भिन्न करना भिर्जरा है। ऐसा करनेसे अन्तमें संसारकृपी बन्धन नव्ट हो जाते हैं और हमें मुक्ति भिराती है।

[४४] गौतमबुद्ध

गुरुजी—इस समय अज्ञानके कारण देवताओं की भक्तिके नाम-पर पशुहिसा बहुत बढ़ गयी थी। इसिलिये इस अन्धश्रद्धाका नाशा करनेके लिये और शुभ कर्मों में प्रवृत्ति करानेके लिये जैन तीर्थं कर महावीर स्वामीके ही समयमें—िकन्तु उनसे कुछ पीछे छठीं राताट्दी-में बौद्ध-धर्मके —िहन्दूधर्मको तीसरी शाखाके भगवान् गौतम बुद्ध हुए। उनके समयतक प्राचोन धर्ममें अनेक फेरफार हो चुके थे। एक ओर जन-समाजमें कहीं-कहीं ज्ञान, मिक्त और वैराग्यका उपदेश फैछ रहा था, उसके साथ ही दूसरी ओर प्रजाके अधिक भागमें कर्मकाण्डके जाले भी बहुत पुरे हुए थे, और किन, भक्त, ज्ञानी साधुओं के स्थान टीकाकार, वादविवादी, कर्मकाण्डी और मूर्ण तपस्वयोंने हे लिये थे। ऐसे समयमें धर्मपरित्राणके महानिरमका अनुसरण कर 'जन जन धर्मका नाश होता है और अधर्मका **ब्दय होता है, तब तब धर्मना फिर उद्धार करनेके लिये में** श्रवतार लेता हूं इस गीतामें कहे हुए भगवानके वाक्यके अनुसार गौतमबुद्धका अवतार हुआ। "बुद्ध" अर्थात् वोष पाये हुए, जागे हुए हानीको कहते हैं। संसारमं अज्ञानी मनुष्य ही सोये हुए मानने चाहिये, और ज्ञानी लोग ही सचमुच जागे हुए सममने चाहिये। इसकारण उन्हें बुद्धका विशेषण देना यथार्थ ही है। जैसे ब्राह्मण-धर्ममें विष्णुके चौवोस अवतार और जैन-धर्मके चौबीस तीर्थंकर हैं, वैंसे ही बुद्धयमंमें चौवीस बुद्ध हैं। इन २४ बूद्धों में केवल गौतमबुद्धके जीवनचरित्रके विषयमें ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं, जिनका वर्णन मा तुम्हें कर सुनाता हूं। गङ्गाके उत्तर प्रदेशमें हिमालयकी दक्षिण तलेटीमें ऋषिडवस्तु नामका गांव था । वहां ई॰ सं॰ पूर्व छठे शतकमें शुद्धोधन नामका राजा राज करता था। उसके यहां रानीकी बड़ी अवस्थामें राजकुमारका जन्म हुआ। माता पिताकी पुत्रकी इच्छा सफछ हुई— सिद्ध हुई-इसलिय उनका नाम सिद्धार्थ रखा। वे गौतम गोत्रके द्दोनेके कारण गौतम कहलाय । और कालान्तरमें इस संसाररूपी अज्ञानकी निद्रामेंसे वे जागे, इसिलये बुद्ध, यह आदरणीय विशेषण उनके : साध प्रयोग किया गया। योग्य अवस्था होनेपर यशोधरा नामकी ं. एक राजकन्यासे उन्होंने विवाह किया, और उससे राहुल नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जन्मे तबसे २६-३० वर्षतकका उनका हाल हम नहीं जानने, लेकिन हम सङ्जहीमें अनुमान कर सकते हैं कि वह समय युवावस्थाके अनेक सुख भोगनेमें व्यतीत हुआ होगा।

परन्तु गौतमबुद्धकी आत्मामें पित्र संस्कार थं, वे इन्द्रियों के सुखमें िलम नहीं सकते थे। लोग कहते हैं कि वालकपनमें ही उनके पितासे एक ज्योतिषीने कहा था कि यह कुमार आगे चलकर एक भारो संन्यासी होगा। राजाको यह भविष्यवाणी अच्छी न लगी, श्रौर इसकारण उतने संसारके सुखसे भरे हुए एक महलमें हो उनके वहुत कालतक रहनेका प्रबन्ध कर दिया। यह कहा जाता है कि एक दिन वे रथमें वैठकर बाहर फिरने निकले, वहां उन्हों ने एक वड़े श्रादमीको जिसकी कमर मुक गयी थी, आंखें वैठ गई थी, मुंहसे लार उपकती थी, चलनेमें ठोकर लगती थी, इस्रादि बुढ़ापेके अनेक दु:खां से दु:खी देखा।

राजकुमार, जिनका समय आजतक ऐश-आरामकी सामगीसे भरपूर एकान्त राजमहलमें बीता था, इन सब दृश्यों से बहुत हो चिकत हुए। जब उनके सारथीने उन्हें समम्प्राया कि ये बस्तुएं—जरा, व्याधि और मरण —तो संसारमें बहुत साधारण हैं, तब उनके पित्रत्र मनमें लोज बैराग्य उत्पन्न हुआ; लेकिन उन्हें क्या करता चाहिये, यह न स्मना था। एक बार वे फिरने निकले, वहां उन्हों ने सामान्य पोशाकसे एक जुदो ही तरहकी पोशाकवाला मनुष्य देखा, उसे देख उन्हों ने सारथीसे पूछा, "यह किस तरहका मनुष्य हैं।" सारथीने उत्तर दिया कि यह संन्यासी है। राजकुमारने पूछा कि संन्यासी किसे कहते हैं। सारथीने कहा कि जो संसारको दुःख-रूप सममकर उसे छोड़ देता है, वह संन्यासी कहा जाता है। गीतमने यह सुन संसार छोड़कर चले जानेका विचार किया, और इसके साथ दुःखके निवारएका उपाय भी ढूंढ़ निकालनेका निज्यय

किया। शेजके रिवाजके अनुसार गित्रके गान-तान हो चुकनेके प्रधात शयन-गृर्में गये, किन्तु निद्रा न आई। रानी यशोधरा और वालक राहुल सोये पड़ें थे, वे उनके पास गये। वालकको उठाकर उससे मिलनेका मन हुआ, लेकिन रानीका एक हाथ वालकपर पड़ा था, उसे उठाकर यदि वालकको छेने जाय तो रानी जाग उठेगी, जाग उठनेपर फिर वह अपने प्यारे पितको संसार कैसे छोड़ने देगी! न छोड़ने दे तो फिर क्या करना इत्यादि, इस प्रकारके अनेक विचार उनके मनमें आने लगे। अन्तमें सब संकलप-विकलप छोड़ अपने तथा असंख्य जीवों के कल्याणके लिये सिद्धार्थ यशोधरा और राहुलको ज्यों का त्यों छोड़, महल्खे एक सफेद घोड़ेपर सवार हो, चल दिये। यह बड़ो घटना—सिद्धार्थके जीवनकी एवं जगत्के इति-हासकी महत्वपूर्ण घटना—बौद्ध-धर्मके शास्त्रोंमें महामिनिक्कमणके नामसे प्रसिद्ध है।

सिद्धार्थ रातो रात घाड़ेपर बहुत दूर निकल गये! एक नदीके किनारे वे घोड़ेपरसे उतरे, झौर तलवार निकाल उससे अपने हायसे अपने सुन्दर केश काट डाले, तथा अपने आभरण और बला उतरकर घोड़ेवालेको दे दिये। उसे किपलवस्तुकी तरफ वापिस भेज वे साधुके वेशमें आगे चले। थोड़े समयतक पासकी आमकी वाटिकामें रहकर माधकी राजधानी, राजगृहकी ओर वे चल पड़े। वहांके राजाने उनका सम्मान किया और उनसे आचार्य पद स्वी-कार करनेके लिये कहा, लेकिन उन्हों ने इस पदके लिये अपनी योग्यता न मान रखी थी, इसकारण उसे स्वीकृत नहीं किया। फिर उन्होंने एक ब्राह्मणके पास तत्वज्ञानका अध्ययन किया,लेकिन उनके उनके

सिद्धान्तो से सिद्धार्थको संतोष नहीं हुआ, इसल्ये वे आगे चले। एक टिकाने कितने ही त्राह्मणों को यहामें प्रायों का होम करते हुए देखा, यह तो उनकी दयार्द्र आत्माको अतीव घृणित लगा। गया नामक त्राममें जाकर उन्हों ने तप आरम्भ किया । ६ वरसतक कठोर तपश्चर्या करनेसे उनका शरीर काष्ट्रवत् सूख गया श्रीर निर्वलता वढ गयी। एक समय वे पासकी नदीमें नहाने गये थे, वहां छन्हें पानीमेंसे उठना भी भारी हो गया। अन्तमें किनारंपरके यूक्षकी डाल पकड़ वे खड़े हुए और आश्रमकी ओर चले, किन्तु चल न सके। रास्तेमें वे वेसुध हो गिर पड़े। एक कन्या पास हो कर जा रही थी, उसने चन्हें दुघ पिलाया झोर ख्राश्रममें पहुंचाया। इतना देह कप्ट डठानेपर भी संसारके दुःखका निदान—ईश जिस भांति रोगका कारण खोज निकालता है उस तरह—और उस दुःखके निवारण करनेका चपाय उन्हें कुछ भी न सृमा। अत्यन्त मोग-विलाससे जैसे सत्य नहीं मिलता, वंसे ही अत्यन्त देहकप्ट सहन करनेपर मी वह नहीं सुमता। अन्तमें 'मध्यम प्रतिपदा' का सि-द्धान्त अर्थात् वीचका मार्ग ही सर्वथा श्रेष्ठ है, यह उनकी समम्हीं आया। अवसे शरीरके पोपणार्थों कुछ अन्न होने हमे, गई हुई शक्ति फिर आ गई। एक रात्रिके समय गयाके पास एक वृत्तके नीचे ध्यान करते वे वैठे हुए थे। आजतक जिस सत्यके खोजनेके लिये उन्हों ने अनेक कष्ट सहे थे, उसका उनकी अन्तरात्मामें सहसा ज्वलन्त प्रकाश हुन्छा । चन्हें ज्ञान हुआ, वे जाग पड़ें, वे वुद्ध हुए। इस समय उनकी उमर ३५ वर्षकी थी।

भौं तो जागा, लेकिन जगतुको जगाऊँ तभी मेरा कल्याण

होगा' इस प्रकार विचारकर वे उठे और काशीकी तरफ चल पडें। जिन ब्राह्मणों ने पहले यह निश्चय किया था कि इस तपीश्रष्ट साध्की प्रणाम न करेंगे, वे इस समय उनके ज्ञानके तेजसे खिंचकर सामने गये और उनका सत्कार किया। बुद्धभगवानने उन्हें 'चार श्रार्थ-सत्योंका' — जो सत्य उस ध्यानकी रात्रिमेंएक एक पहरके बाद उन्हें प्रकाशित किये थे—उपदेश किया और तभीसे धर्भचक-प्रवर्तनका आरम्भ हुआ। पासके गांवमें बहुत छोग उनका उपदेश सुननेके छिये द्याने लगे। उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। तत्रसे ४५ वषंतक बुद्ध भगवानने धर्मचक चळाया । वह धर्म-चक कालकमसे भारतके बाहर भी चला। ठेठ चीन, तिव्यत, मङ्गोलिया, जापान, मिश्र, काञ्चल, पैलेस्टाइन,लङ्का,ब्रह्मदेश, सुमात्रा, जावा आदि देशो'में हिन्द्-धर्मकी यह बड़ी शाखा फूंल गयी । बुद्ध भगवानने अनेक ब्राह्मणों को, सञ्चा ब्राह्मणपना क्या वस्तु है इसे बतलाकर अपने संघमें दाखिल किया। यही नहीं, बल्कि ह्जाम, अन्त्यज, गणिका आदि अधम स्रोर पापो गिने जानेवाछे मनुष्योंको दयासे उन्होंने संघमें शामिल किया। उनमेंसे कितने हो तो बड़े उपदेशक वन गये। धर्म प्राप्त करनेमें कोई नोच ऊ च जातिका मेद उन्होंने नहीं माना।

विचारचन्द्र –गुरुजी, उन बेचारे यशोघरा और राहुलका

क्या हुआ ?

į.

गुरुजी-म्या हुआ ! सुनो, सुनो, ऐसे महापुरुषके कृत्यसे किसीकी हानि होती ही नहीं। यशोधरा और राहुल, जिन्हें सोये हुए छोड़कर बुद्धदेत्र गये थे, उन्हें फिर उन्होंने आकर जगाया-सचा तरहसे जगाया। वे भी भिक्षु-भिक्षणोके संघमें शरीक हुए।

छड़के गौतमबुद्धके जीवनकी यह मनोहर वार्ती सुन बहुत प्रसन्न हुए। वार्ता छम्बी होनेसे आजके धर्मशिज्ञणमें रोजसे कुछ ज्यादा समय छगा, परन्तु वह कहां गया यह न माछ्म हुआ।

[84]

गौतम बुद्धका मुख्य उपदेश

गुरुजी—गालको, गौतमकुद्धके चपदेशका सब सार उनके जीवनमें ही है, यह कहना विल्कुङ यथाथे है। इस्रोलिये मैंने तुमसे उनके जीवनका यह हाल विस्तारपूर्वक कहा। तो भी उनके उपदेश-मेंसे कुछ चुने हुए सिद्धान्त, एकत्र किये हुए, तुम सावधान होकर सुनो। भगवान गौतमबुद्धने संसारमें जरा, ज्याधि और मरण देखे। इतके आधारपर उनके अस्यत्त दयाई हृद्यमें यह एक बात चुभसी गई कि वस्तुमात्र चाणिक हैं, और दु:खरूप हैं। अपने ऊपर दु:ख पड़नेसे संसार दु:खमय है, इस प्रकारका बोध तो बहुत साधारण मनुष्योंको भी हो जाता है, किन्तु बुद्ध अगवानके बोधमें यह विशेष्ता थी कि उन्हें स्वयं दु:ख भोगनेका प्रसंग नहीं हुंआ था, विक्रिष्ता थी कि उन्हें स्वयं दु:ख भोगनेका प्रसंग नहीं हुंआ था, विक्रिष्ता थी कि उन्हें स्वयं दु:ख भोगनेका प्रसंग नहीं हुंआ था, विक्रिष्ता थी एकमात्र कंचा द्यामय वृत्तिसे उन्होंने स्त्रयं इस महान सत्यका साक्षात्कार किया।

(२) संसार दुःखहूप है, यह जान लेना तो बहुत सरल है किन्तु दुःखका निदान ढूँढ़ निकालना और उसके निवारणके उपाय ब्रोच निकालना, इनमें बृद्धिकी सुक्ष्मता और परोपकार वृत्तिकी

आवश्यकता पड़ती है। युद्ध भगवानने सीचा कि दुःखके. बाहरके ष्ठपचार व्यर्थ हैं, वैद्यक्रमें जिसे निदान अर्थात् बीज कहते हैं, उसे खोज निकालना चाहिये और फिर उसका उपाय करना चाहिये। रोगके निदान किये विना खोपिंघ करना नीम-हकीमो है। इस प्रकार संसारक्री रोगके इस महान् निकित्सकते (वैद्यते) विचार-कर यह निश्नन किया कि सारे दुःख जीवनको चृष्णामेंसे उत्पन्न ' होते हैं। 'में जीऊं, में जीऊं चाहे जो हो, किसीका दु:ख देकर भी जीऊ" यह जोवन-तृष्णा ही दुःखोंका मूल है। इसलिये अहन्ता अर्थान् आत्मवादका त्याग करना चाहिये और श्रनात्मवाद अर्थात् अहंमात्रके त्यागको प्रहण करना चाहिये, ध्यह बुद्ध भगनानने दूसरा सिद्धान्त स्थिर किया। सिद्धार्थने यह देखा था कि उस समय लोग आत्मवादका आश्रय छेकर बहुत ही स्वार्थपरायण हो गये थे। इस आत्म (अहं) के मोहसे मनुष्य संसारमें असंख्य याप करते थे, इतना ही नहीं, वल्कि यक्कमें अज्ञानके कारण देवना, चेद, धर्म और ईश्वरके नाम अगणित पशुर्थोंका बलिदान देकर चे यहाँ आशा किया काते थे कि मरनेके बाद हमारी आत्मा स्वर्धमें जायगी। अतएव अहन्ताके नाश होनेसे तृष्णा दूर होगो और तृष्माक दूर होनेसे दुःखका नाश होगा, यही सन्होंने सिद्धान्त निधित किया।

(३) तृष्णा ओर तृष्णामेंसे उत्पन्न होनेवाले उपादान (रूप, रस, तत्य श्रादि इन्द्रियांके विषय ग्रहण करना) का नाश होनेसे पुतर्जनमके और पुतर्जन्मके साथ जुड़े हुए जरा-सरण- व्याधि श्रादि दु:खोंका नाश हो जाता है—जिन दुखोंको उस दिन राजकुमारने रास्तेमें आश्चर्य और शोकम्रे आकुलित होकर देखा था और जिनका जपाय ढूंदनेके लिये उन्होंने अभिनिष्क्रमण किया था।

(४) ऐसी दुःखरहित स्थितिका नाम निर्वाण है। निर्वाण स्थिति बुक्त जाना। मनुष्यके हृदयमें अहन्ता श्रीर राग-द्वेपकी जो वृत्तियां हैं, उनका वुक्त जाना ही निर्वाण शब्दका अर्थ है। जिसको दर्द हो रहा हो, उसके दर्द मिटानेपर स्वास्थ्यकी दशा आती है।

ये चार सिद्धान्त ही 'चार क्षायं सत्य' है, अर्थात् वे सत्य सज्जतोंके स्वोकार करनेयोग्य हैं।

इस निर्वाण-दशाकं प्राप्त करनेका गौतमदुद्धने जो मार्ग खोज निकाला वह 'मध्यम प्रतिपदा' अथवा 'आर्य अष्टांग मार्ग' कहलाता है। गौतमबुद्धने अपने निजके अनुभवसे यह देखा था कि जैसे भोग-विलाससे सल दूर रहता है, वैसे अत्यन्त देहकष्टसे भी दूर रहता है। वस्तुत: सत्यका मार्ग दानों क्रोरोंके बीचमें है, और इसकारण वह 'मध्यम प्रतिपदा' अर्थात् 'बीचका मार्ग' कहलाता है। यही आर्थ लोगोंका मार्ग भी कहा जाता है।

व्राह्मण-धर्मके योगसूत्र सादि अनेक प्रन्थोंमें जिसे पश्च यम कहते हैं, और जैन-धर्ममें जिसे पश्चव्रत कहते हैं, उनसे बहुत कुछ मिलते-जुलते बोद्ध-धर्ममें पञ्चशोल हैं। वे पञ्चशोल निम्न-लिखित प्रकारके हैं:—

- (१) प्राणातिपात (अर्थात् हिंसा) न करना।
- (२) अदत्तादान (विना दी हुई वस्तु) न लेना अर्थात् चोरी

- (३) मृपावाद (मूठ) न वोलना ।
- (४) मदापान न करता ।
- (१) प्रशापर्य पालन करना ।

जैसे अच्छे प्रकार छाये हुए मकानकी छतमेंसे वर्षाका पानी नहीं चू सकता. इसी प्रकार विवेकसम्पन्न मनपर विपयवासनाओंका कुछ भी ससर नहीं पड़ सकता।

हे भिन्नुमो ! वुगई फरनेवाला इस लोकमें पश्चात्ताप करता है स्रोर परलोकमें भी पश्चात्ताप करता है, वह दोनों लोकोंमें पश्चात्ताप करता है। वह अपने गन्दे कामोंको देखकर पश्चात्ताप करता है स्रोर अलन्त कृष्ट पाता है।

सदाचारी पुरुष इस लोकमें प्रसन रहता है और परलोकमें भी सुख़ी रहता है। यह दोनों लोकोंका सानन्द लेता है। जब वह अपने कर्मोंकी मुद्धताको देखता है तो वड़ा प्रसन्न और सुखी होता है।

सत्यधर्मका अनुयायी धर्मके बहुतसे श्रोकोंको तो क्या नहीं करता, लेकिन वह काम, क्रोध और जड़ताको दूर कर सत्यक्षान श्रोर मनकी शान्ति प्राप्त कर लेता है। जो इस लोक तथा पर-लाककी परवाह नहीं करता, निश्चय ही वह मिक्षुपदका सचा भागी है।

हे मिख्नुओ, सची त्यान समरत्वके पथपर है जाती है और प्रमादको मृत्युका मार्ग समकता चाहिये। वे, जिन्हें सच्ची धुन रुगी है, कभी नहीं मरते हैं और जो प्रमादी हैं, वे मरे हुओं के समान ही हैं।

जो अप्रमादके मार्गमें अप्रसर हैं और जिन्होंने उसके उत्वक्षी

महिमाको समम्म लिया है, वे सच्ची लगनमें मस्त रहते हैं और प्राचीन श्राय्यं लोगोंके ज्ञानामृतका सुख लाम करते हैं।

मड़कीली वस्तुओं के पीछे मत भागियं और न विषय-भागके पीछे ही अन्धे धनिये। जो अप्रमादी और चिन्ताशील है, उसे अपूर्व आनन्द मिळता है।

मन बहुत दूर भटकता रहता है, यह अकेला फिरता है, यह शरीररहित है और हृदयके श्रन्दर छिप जाता है। ऐसे मनको जो वशमें करता है वह शैतान राजाके जालसे मुक्त हो जाता है।

यदि मनुष्यके विचार श्रास्थिर हैं, यदि वह सत्यधर्मको नहीं सममता, यदि उसके मनकों शान्ति भंग हो गई है तो उसका . ज्ञान कमी भी पूरा नहीं हो सकता।

सुमार्गमें लगा हुआ मन मनुष्यका जिस प्रकार भला करता है, इस प्रकार माता-पिता तथा दूसरे बन्धुवर्ग भी नहीं कर सकते।

अल्पवुद्धिके मूर्ख छोग खुद अपने वड़े कट्टर शत्रु हैं, क्योंकि के कड़वे फल क्ल्पन्न करनेवाले कमोंको करते हैं।

जो ज्ञान-सागरमें डुवकी लगाता है, वह स्थिरचित्त होकर सुख-पूर्वक रहता है, आर्थ्यों के बताए हुए धर्म-उपदेशोंपर चलनेसे सुनिका सदा परमानन्द मिलता है।

जैसे ठोस चट्टानों को प्रचएड पवन हिला नहीं देती, वैसे ही निन्दा और स्तुति बुद्धिमानको विचल्लित नहीं कर सकती।

वे (सत्पुरुष) विषय-भोगकी तृप्तिका इच्छासे, चाहे कुछ भी हो जाय, अपने काममें बढ़े चले जाते हैं। बकवाद नहीं करते, चाहे.... सुखमें हों चाहे दु:खमें, ज्ञानी पुरुष न तो कभी गर्व में ही आते हैं और न विवाद हो करते हैं।

मंतारमें ऐसे बहुत कम पुरुष हैं जो भवसागर पार कर अईत (पूर्ण ज्ञानी) पदको प्राप्त करते हैं, अधिकांश छोग इस संसार-सागरके किनारे इधर छथर भटकते रहते हैं।

लेकिन वे, जिन्होंने धर्मके रहस्को समम लिया है, उसके अनुसार चलते हैं। वे यमराजके दुस्तर राज्यको भो पार कर जाते हैं।

देशता भो उनके साथ स्पद्धां करते हैं. जिनको इन्द्रियां अच्छे प्रकार सघे हुए घोड़ेको तरह उसके वशमें हैं, जो अभिमानसे परे है और जो वासनाओंसे गुक्त है।

मोंपड़ीमें चाहे जंगजमें, समुद्रमें चाहे सूखी जमीनपर, जहां जहां मुक्त पुरुष निश्वस करता है, वही स्थान श्रानन्ददायक हो जाता है।

जंगल सुखर वर जाते हैं, जहां सांसारिक मनुष्योंको कुछ •भी आमोद-प्रमोद नहीं भिलता, वहां निर्विकारी पुरुषको बानन्द' मिलता है, क्योंकि उसे बाह्य सुखकी तजारा नहीं है।

दूसरे मनुष्योंको जीवनेको अपेक्षा अपने उत्तर विजय प्राप्त करना श्रीष्ठतर है। देवता, गन्धर्व, शैतान, यदि उन्हें ब्राह्मणको भी सहायता मिले तो भी वे ब्रात्मविजयी और संयमी पुरुषकी विजय-का पराजयमें नहीं बदल सकते।

यदि कोई पुरुष जंगळमें निवास कर एक सौ वर्षत्र अग्निकी

पूजा करता है. और यदि वह केवल एक क्षणके लिये भी किसी स्थितिप्रज्ञ महात्मांको अभिवादन करता है तो एसका वह अभिवादन एस सौ वर्षकी पूजाकी अपेज्ञा श्रीष्टतर है।

जो वृद्ध पुरुषोंको सदा नमस्कार करता है और उनका निरन्तर बादर करता है, उसके चार पदायों; वर्यात् आयु, सुन्दरता, सुख और चल, की वृद्धि होती है।

यदि मतुष्य किसी निर्दोष,सङ्गाचारी और वेगुनाह पुरुषको स्रताता है तो उसका वह वुरा कर्म लौटकर उसीको स्रताता है, जैसे प्रचण्ड पवनकी तरफ धूल फंकनेसे घूल फेकनेडालेके ऊपर पड़ती है।

डुळ आदमी व्यावागमनके चहारमें रहते हैं, पापी नरकको जाते हैं, धर्मात्मा स्वर्गको जाते हैं, जो सब सांसारिक इच्छाओंसे मुक्त हैं, वे निर्वाखपदको प्राप्त करते हैं।

जो स्वयं अपना स्वामी है, उसका दूसरा कौ न स्वामी वन सकता है ? खुदीको भली प्रकार जीत छेनेसे मनुष्यको उस दुर्लभ स्वामीके दर्शन हो सकते हैं।

बुरे तथा द्यानिकारक कर्म करने वड़े आसान हैं। जो शुमकर्म लामदायक हैं, उनका करना मुश्किल है।

मनुष्य स्त्रयं ही बुराईके बीज बोता है और स्त्रयं ही उसका फल मोगता है, मनुष्य खुद ही बुराईका त्याग करनेवाला है और स्वयं ही अपनी शुद्धि करनेवाला है। साधुता छोर दुएता मनुष्यके अपने हाथमें हैं, कोई दुसरेको शुद्ध नहीं कर सकता।

जो पहले विवेकगुन्य रहा हो और वादमें विचारशील हो जाय हो वह मेघोंसे मुक्त चांदकी तरह जगत्को प्रकाशित करता है। मनुष्य जनम पाना हुर्लम है। मनुष्यका जीवन हुर्लम है। सरायमंका सुनना हुर्लम है, बृहका जन्म तथा बुद्धत्व-पदकी प्राप्ति हुर्लभ है।

न निन्दा करना, न भारना, धर्मके अनुसार जितेन्द्रिय रहना, रवानेमें मिताहारी होना, एकान्तमें बैठना, सोना और उच विचारोंका चिन्नन करना—यह बुद्धोंका उपदेश है।

सोनेक सिफोंकी वर्ग भी हो जाय तो भी तृष्णा शान्त नहीं होती। जो जानता है कि तृष्णाका मजा क्षणिक हैं,और दुखदायी है, बड़ी बृद्धिमान है, उसे स्वर्गीय सुखोंमें भी कोई सन्तोप नहीं होता। जो शिष्य पूर्ण जागृत अवस्थामें है, वह सब तृष्णाओंके नाश करनेमें जानन्द मानता है।

जिसमें सर्गुण कौर वृद्धि है, जो न्यायशील है, खत्यवक्ता है, झीर जो अपना कर्त्तं न्य पालन करता है, ऐसा पुरुष विश्वका प्यारा होगा।

मनुष्य क्रोयको प्रेमसे वशमें करे, बुराईको भलाईसे जीते,लोभी-को उदारतासे वशमें करे, और क्रूठेको सचाईसे स्वाधीन करे।

सहा योलिये, क्रोधको न आने दीजिए, यदि कोई थोड़ी बस्तुके लिये याचना करें तो उसे दे दीजिये, इन्हीं तीन सीढ़ियोंसे आपको देवनाओंका धाम प्राप्त हो सकता है ।

चे धर्मात्मा पुरुप जो दूसरों को हानि नहीं पहुंचाते हैं और जो सदा अपने शरीरको वशमें रखते हैं, वे अविनाशी निर्वाणपदको प्राप्त करते हैं, जहां पहुंचनेसे सब प्रकारके शोक-मोहकी निवृत्ति हो जाती है।

जो सदा जागृत रहते हैं, जो दिन-रात अध्ययनमें लगे रहते हैं,

स्रीर जो निर्वाग्यके लिये यहां करते हैं, उनकी विषयवासनाएं समाप्ती हो जायंगी।

श्वारीरिक क्रोधसे सावधान रहो, श्रीर अपने शरीरको वशमें रखो ! शरीरके दोषोंका त्याग करो और श्रपने शरीरसे सद्गुणी जीवन व्यतीत करो ।

मानसिक क्रोधसे सावधान रही, अपनेकी कावूमें रखी । मानसिक दोषोंको दूर करो, और मनसे शुद्ध जीवन व्यतीत करी ।

जो ज्ञानी पुरुष इस प्रकार अपने मनको वशमें रखता है, वहीं वड़ा जितेन्द्रिय, संयमी और यती पुरुष है।

जैसे सुनार सोने चान्द्रीक मैळका समय समयपर थोड़ा थोड़ा करके दूर करता रहता है, बुद्धिमानको इसी प्रकार अपने हृदयकी मलोनताको धीरे धीरे समय समयपर थोड़ा थोड़ा करके दूर करतें रहना चाहिए।

होहेसे जो जङ्ग उत्पन्न होता है, जब वह होहेपर चढ़ता है, तब होहेको सा जाता है, इसी प्रकार समय-मार्गका उरहंघन करनेवाहेका अपना काम ही उसकी दुगेति करता है।

श्रभ्यास (नित्यप्रति साधना) न करना, यह साधनाका कलङ्क है, मकानका कलङ्क उसकी सरम्मत न करना है, शरीरका कलङ्क आलस्य है। और चौकोदारका कउडू असावयानो है।

काषाय वस्त्र पहिननेवालों में वहुतसे पाषिष्ट और असंयमी होते हैं, इस प्रकारके पापी पुरुष अपने पापकर्मसे नरकर्में जाते हैं।

शरीरका संयम हितकारी है; वाणीका संयम मंगलकारी है, विचारोंका संयम सुखकारी है, सब वस्तुओं में संयम कल्याण-कारी है। जो भिक्षु सब वस्तुओं में संयम रखता है, वह सब प्रकारके दु:खोंसे छूट जाता है। मिश्च इसे कहते हैं जो अपने हाथ पांव छोर वाणीको वशमें रखता है, जो मली प्रकार संयमी है, जो स्थिरवित्त है और जो एकान्तसेवी तथा संतोषी है।

जो मिन्नु अपने गुख (वाणो) को वशमें रखता है, जो बुद्धि-मत्ता तथा शान्तिसे धालता है, जो धर्म और उसके अर्थकी शिक्षा देता है, उसके वचन मीठे होते हैं।

जो धर्मफे अनुसार चलता है, धर्ममें आनन्द मानता है, धर्मका मनन करता है,धर्मक अनुसार चलता है, वह मिक्ष धर्मसे कभी नहीं। हरेगा।

[88]

मृत्युका राज्य

रमाकान्त-गुरुजी, लापने कल बौद्ध-धर्मके सिद्धान्त वतलाये, उनमें 'वस्तु मात्र क्षणिक और दुःखरूप है" यह सिद्धान्त सबका लाधार है न ?

गुरुझी—हां, गौतम बुद्धके जीवन-चरित्रका होल जो मैंने तुमसे कहा था, उसे देखते हुए तुम्हारा कथन उचित प्रतीत होता है। वें राजमहरोंमेंसे वाहर फिरने निकले थे, रास्तेमें वह बूढ़ा, वह जलोदर गोगी और मुद्दां, और उसके पीछे होता हुआ रुद्दन तथा हाहाकार, इनको उन्होंने देखा था। तमीसे उनके दयालु हृदयपर 'जीवन चणिक और दु:खहूप है' इस वातका वड़ा असर पड़ा था और इसका प्रतीकार दूं ह निकालनेके लिये ही वे बाहर निकल पड़े थे। विचारचन्द्र—छेकिन गुरुजी, उन्हों ने प्रतिकार तो ढूंढ़ नहीं निकाला।

गुरुजी—ढूंढ़ तो निकाला —आर्य मार्गकी तो गवेपणा की, लेकिन में तुम्हारे कहनेका भावार्थ समम्प्तता हूं। तुम्हारा कथन इस प्रकार है कि यदि मृत्यु मिटा दी होती श्रीर रोग शान्त हो जाते तो सचमुच भला किया; यह कहा जाता। क्यों यह वात ठीक न ?

विचारचन्द्र—(कुछ हंसकर) हां, महागाज।

गुरुजी-तो सुनो। गौतमवुद और किसा गौतमी नामकी स्रीका जो आपसमें संवाद हुआ उसे मैं कहता हूं। किसा गौतमी नामकी एक युवती थो। उसके एक सुन्द्र वालक था। वह खूव हँसता फिरता और खेळता था। इतनेमें वह एक रात्रिको अवानक बीमार हुआ और सुबह ही वेचारा मृत्युके मुखका न्रास वन गया। माता इस घटनासे पागलसी हो गयी और कोई उछे ओषघि देकर फिर जीवित करे, इस आशासे बालकके शबको हाथमें लेकर वह शहर शहर भटकने लगी। रास्तेमें एक वौद्ध भिक्षु मिला, उससे वड़ी विनयसे उसने कहा—"भगवन ! मेरे वालकको कुछ श्रोषधि हो श्रौर जीवित करो।" भिक्षुने कहा—"बहिन, इसकी ओषधि मेरे पास नहीं, पर मेरे एक गुरु गीनमजुद्ध हैं, इनके पास जा, तो वे कुछ बतलायेंगे।" किसा गौतमी वड़ी ही आशाके उल्लासमें उसी तरहसे चस वालकको लेकर गौतमबुद्धके पास गई और कहा—"भगवन् ! आप समर्थ हैं, मेरे बालकको कुछ ओषधि देकर जीवित कीजिये।" नौतमबुद्धने कहा-"बहिन ! इस बालकको यहां मुखा दे और मैं क्हुं वैसी कुछ राई ले आ, तो तेरा बालक में जीवित कर दूंगा।" यह उत्तर सुन किसा गौतमी प्रसन्न हुई स्त्रीर पहलेसे भी स्रधिक साशासे ज्योंही वह राई हेने दोड़ना चाहती थी ह्यों ही भगवान बुद्धने उसे क्षणभर खड़ा रखकर कहा—"वहिन, ऐसे मंगलकार्य्य-के लिये शुभस्थानसे राई लाना चाहिये, इसलिये ऐसे घरसे राई लाओ जिस घरमें कोई सगा-प्यारा कभी न मरा हो।" वह युवती पुत्रके उस शवका विरह भी सहन न कर सकती थी, और मानो अभी पुत्र जीवित ही है, इस प्रकार उससे आलिंगन करती, उसे हाथमें रुफर गांवमें राई लेने-बुद्ध भगवानने कहा था वैसी राई हैने - गई। एक घरमें गई, वहां घरवालंने कहा-"वहिन, राई तो है, चाहे जितनी छा, किन्तु तु कहती है वैसी नहीं, मेरे घरमें महीनाभर हुआ जब एक जवान पुत्र मर गया है, इस कारण टाचार हूं।" किसा गीतमी दूसरे घर गई, तीसरे घर गई, इस प्रकार संकडों घर भटकी। किसी ठिकाने वाप तो किसी जगह मां, किशी जगह माई तो किसी ठिकाने बहिन, कहीं पति तो कहीं पत्नी, वहीं वालक तो कहीं, लड़की, कहीं मित्र तो कहीं नौकर, इस प्रकार जहां जहां स्रोजती थी वहां कोई न कोई तो मरा हुआ वतलाया ही गया। किसा गौतमीने गौतमवुद्धके पास आकर सव कथा कह सुनायो । गौतप्रयुद्धने इस अनुभवका यह मर्भरूप सिद्धान्त विसा गौतमीको सममाया कि स्नेही-सम्बन्धीका मरण्-रहित कोई घर नहीं, जो जन्म लेगा वह अवश्य मरेगा, और पदार्थमात्र नाशवान हे—किसा गौतमी संसार छोड़ भिक्षुणी हो गई।

विचारचन्द्र—तो गुरुजो, इसका अर्थ ता है यह कि मृत्युका

कोई इलाज ही नहीं।

गुरुजी—है ही नहीं। जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही जानना थयार्थ ज्ञान है। इलाज चाहे हो सके वा न हो सके, किन्तु वैद्यको पहले तो जो वस्तु स्थिति हो, उसका निर्णय करना चाहिये। -गौतमबुद्धने इसी वातका निर्णय किया। तुम कहोगे कि भृत्युका इलाज नहीं, इस बात को कीन नहीं जानता ? सभी जानते हैं, पर जानकर जैसा न्यवहार करना चाहिये, वैसा न्यवहार करनेपर ही ठीक ठीक जाना जाता है। गौतमयुद्धने यह वात एक निश्चित 'सिद्धान्तरूपते जानने और उत्रक्ते श्रद्ध बार व्यवहार करनेका उपदेश किया था, किन्तु वस्तुतः गीतमबुद्धने इनना नहीं किया। उन्होंने मृत्युकी सोषधि मी खोज निकांली है, और वह यह है कि संसारमें ·नृब्या।—विषयनृष्गा —से ही रोग वहता है और मृत्यु होती है, 'में जीऊं, किसोको हानि पहुँचा कर वो जीऊ धीर सुख भोगू" ऐसी हमारी मूर्धतामरी तृष्णा है जा विषयक्षी पानी पीनेसे बढ़तो है। इसिल्ये उसे न पीकर ज्ञानरूपी अमृतसे वह तृष्या शान्त कानी चाहिये, जिन्नसे संसारचक्र हा सात्रागमन छूटकर परम शान्ति छौर सुख मिने। उस दशाको निर्वाण करो, कैवल्य करो, वा मोच फ्हो, एक हो वात है।

[४७] अविरोध

लड़कोंने जेनधर्म और वौद्धधर्ममें ब्राह्मण-धर्मसे मिछती-जुज़ती अनेक बातें देखी। सबके मनमें यही हुआ कि तीनो एकसे ही धर्म हैं। गुरुत्रोने मो यह बात बहुत बार कही थी। तथापि इस सम्यन्धमें गुरुजीसे प्रश्न करनेसे छुछ विशेष वार्ते मालम हो गी, इस रुक्ष्यसे एक विद्यार्थीन इस विषयकी चर्चा छेड़ी।

सुमन्त—गुरुको, भापने कहा था कि बैनधर्मके श्रानुसार जगत-का कोई कर्क्ता (ईश्वर) नहीं, और सब छुछ कर्मानुसार होता रहता है, किन्तु ऐसा सिद्धान्त तो आपने व देधर्मके पट् दर्शनों में भी न्यतलाया था।

गुरुजी-ठीक।

च द्रमोली—श्रोर, महाराज, तप श्रोर वैराग्यका उपदेश भी ग्यस धर्ममें है।

गुरुषी—है ही।

यान्तिलाल-स्याद्वाद जैसा भी कुछ है न १

गुरुजी-यह भी है।

विचारचं द्र-अहिंसा ?

गुरुजी—इस प्रसंगमें कुछ विस्तारपूर्वक उत्तर देना उचित है।
मूल देद-धमेमें कितने ही यहों में पशुहिंसा होती थी और कितने
ही सादे दूच-धीके यह हांते थे। जो पशुहिंसा होती थी वह भी
दहुत स्थानोंसे धीरे धीरे जाता रही और पशुके बद्दे प्रीहि (एक
प्रकारके अन्न) का बिख्यान दिया जाने छगा, फिर आटेका पशु
वनाकर उसे होम करनेका विवास शुरू हो गया। ज्ञानी पुरुषोंने
पशुहिंसाका दृछ विलक्षण अर्थ कर यहमेंसे पशुहिंसा बिल्कुल ही
निकाल डाली। उनके विचारानुसार हमारे हृदयका अद्भार ही
पशुह्रप है और इसे ईश्वरको समर्पण कर उसके यहमें इसका
चिल्हान कर देना चाहिये। सागवत-धर्मने, जो वेद-धर्मकी शाखा

है, हिंसात्मक यहाका बहुत ही निपेध किया है। श्री मद्भागवतमें नारद मृति राजा प्राचीनविहेंसे कहते हैं—'हे प्रजापालक राजा! यहामें तुमने निर्दयो हो हजारों पशुओंको मारा है, वे तुम्हारी काना याद करते हुए परलोकमें तुम्हारी वाट देख रहे हैं। वे कुपित हैं कि ज्यों ही तुम यहांसे परलोकमें जाश्रोगे, द्यां ही वे तुम्हें लोहेके शक्तोंसे काटनेको तैयार हो जायंगे।'' इसमेंसे दो वातें सिद्ध होती हैं। कोई कहे कि वेद-धर्ममें पशुहिंसा होती ही न थी तो यह कहना असत्य है, और उसके साथ यह भी स्पष्ट है कि वेद-धर्मकी ही शाखाओंमें पशुहिंसा वन्द करनेका उपदेश वहुत प्रकारसे हुआ है। इस वातमें कोई आश्रवर्ध मी नहीं। हिन्दूवर्मके तीनों सम्प्रदाय—माह्मण, जैन और वौद्ध—एक ही जातिमें एक ही प्रकारके जीवनमेंसे उत्पन्न हुए हैं, और एक हो महानुश्रकी शाखाएं हैं।

इसकारण अमुक सिद्धान्त केवल एक ही धर्मका हो यह संभव-नहीं, किन्तु इससे यह न समम्मना चाहिये कि जैनधर्मका इस-देशवर कुछ उपकार ही नहीं। सब सिद्धान्तोंमें अह साके सिद्धान्त-को परम आदरणीय बनानेका गौरल जैन लोगोंको ही प्राप्त है। यों तो 'अहिंसा परमोधर्मः' का सिद्धान्त हिन्दूधर्मके सभी पुराणों और नये सम्प्रदायों, यथा ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, सिक्ख आदिका समान रूपसे मान्य है, किन्तु जैन शास्त्रकारोंने विशेष प्रकारसे अहिंसापर विचार करके निर्णय किया है। जिन जिन व्यव-साय और कामोंमें ब्रात और अज्ञात दशामें जो अनेक प्रकारसे सूक्ष्मसे सूक्ष्म हिंसा होती हो, उसपर भी अति सूक्ष्म विचार करते हुए मनुष्यको दूर हटनेका उपदेश उन्होंने दिया है, किन्तु गृहस्थके लिये तदनुक्त पलना कठिन है, इसका पूरा पालन तो साधु यति लोग ही कर सकते हैं।

दूसरी लोर हिन्दुओं की वाह्मणादि शाखाओं के धर्मप्रत्थों में देश-फाल, वणांश्रम, धर्माधर्म, न्याय-नीतिकी सम्पूर्ण परिस्थितिको ध्यानमें रखते हुए दूसरी प्रकारसे लिहंसादिके गृह तत्नोंपर सूक्ष्मसे सूक्ष्म विचार किया है। साथ ही ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा खेन्यासीके लिये जेन-धर्मके सहश सब प्रकारसे सूक्ष्माति श्राहंसाब्रव पालन फरनेकी इन शास्त्रोंने भी आज्ञा दी है। इस प्रकार ब्राह्मण शाखाके प्रन्थोंमें न्यायनीतिको ही प्रधानता देकर निष्काम यानी आसक्तिरहित बुद्धिसे फर्च ज्य कर्म करनेको मुख्य माना है। अतएव गृहस्थाश्रमोके लिये न्याय और धर्म-पालनके निमित्त आहि सा-विरोधी युद्धादि कर्मों को भी आवश्यकता पड़नेपर चन्होंने बुरा नहीं माना है। वास्तवमें सर्वसाधारणके लिये ज्ञानियोंकी सहायता विना कर्मके गृह तत्नोंका सृक्ष्म मर्म समक्षना कठिन है। इसल्ये गीताके श्लोक विचारार्थ नीचे दिये जाते हैं।

कि कमें किमकर्नित कवयोऽप्यत मोहिताः।

तत्ते कमें प्रवद्यामि यज्ज्ञाला मोद्यसेऽग्रुमात्॥

गीता अ० ४ रहो० १६

(अर्थ)—बस्तुतः कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका विचार करनेमें विद्वान् भी घवरा जाते हैं, इसिछिये कर्म क्या है, यह मैं तुमको बताता हूं। इसके जाननेसे तुम दुःखोंसे छुटकारा पा जाआगे। , कर्मणो ह्यपि वोद्धव्यं वोद्धव्यं च विकर्मणः । अक्रमणिय वोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ गीता घ० ४ रह्मो० १७

(अर्थ)—करमें भी जानना चाहिये, विकर्म अर्थात शास्त्र-विरुद्ध कर्म्म किसे कहते हैं यह भी जानना चाहिये, और अकर्म अर्थात् कर्मांसे मुक्त कैसे रहा जाता है यह भी जानना चाहिये। कर्माकी गति अलन्त गहन—गंभीर है।

रामनाथ-गुरुजी, आपने कहा था कि गौतमबुद्ध 'एक महान् अवताररूप पुरुप हुए थे, और तत्पश्चात् आपने चनके जीवन और चपदेशका जो वर्णन किया उसे देखते हुए भी ऐसा ही ज्ञात होता है। तब लोकमें यह क्यों कहा जाता है कि वुद्धावतार तो मंगवानने असुरोंको अममें डाटनेके लिये लिया था १

गुरुजी—मगवान ऐसा कभी न करेंगे। भगवान धर्मकी रक्षाके लिये अवतार छेते हैं, किसीको अममें डालनेक लिये नहीं छेते। उनके उपदेशमें कितनी ही आन्तियां उत्पन्न हुई हैं यह वात ठीक है, जैसे वेद तुच्छ हैं, ईश्वर नहीं, आत्मा नहीं, सब शुन्य है, श्वादा। जो इन आन्तियों में पड़े उन्हें बाहाण शास्त्रकारों ने असुर कहकर पुकारा, और उन्हें अममें डालनेक लिये भगवानने खुद्धावतार लिया, यह मान लिया। किन्तु यह सब वातें गौतमबुद्धके सबे उपदेशकों न सममनेवालों पर ही लाग होती हैं। बाद्धधर्म तो एक प्रकारसे वेदों से निकले हुए षट्ट दर्शनों मेंसे किपलमुनिकृत सांख्य-दर्शनकी शाखा है। सच तो यह है कि गौतमबुद्धने वेदकी निन्दा नहीं की, किन्तु यह बतलाया कि ब्राह्मणों को क्या

जानना चाहिये और वैसा होना चाहिये। किन्तु यदि इतनी वातसे वेदकी निन्दा होती हो तो—

कहा भयो तप तीर्य कीन्हें। माला गिह हिर नामाह लीन्हें।। तुलक्षी तिलक परे का होने। सुरक्षीरे पान करे का होने॥ कहा भयो निगमानम बांचे। रागरंगके तर्वाहः जांचे॥ कहा भयो पट्दर्भन जाने। यरण भेद उपभेदहिं माने॥

ऐसे पद किल दिन्दी-साहित्यमें नहीं हैं ? स्वयं कृष्ण भगवानने मी गीतामें वेदके छार्थपर सरपन्नी करनेवाली की क्या निन्दा नहीं की ? इसके व्यतिरिक्त 'ईश्वर नहीं' यह गौतमबुद्धने कभी नहीं फहा, फिन्तु यह कहा है कि ईश्वरके अन्वेपणमें लगे हुए क्षेगोंको जो कर्त्तंच्य कर्म करना उचित है वह वे नहीं करते। इस कारण ही ईर्वरके विपयकी चर्चा **उन्हों ने निरर्थक वतलाई है।** उनका फहना है कि एक मनुष्यको वाण लगा हो तो वह शस्त्र-वैद्यके पास जाकर उसे निकलवाता है अथवा पहले यह विचार करने बेठता है कि अच्छा, इस वाणका मारनेवाला कौन है, यह वाण किस चीजका बना है; इलादि १ इस प्रकार जगत् नित्य है वा अतित्व, इसका फर्ता है वा नहीं, है तो कैसा है, इत्यादि प्रश्तों पर धार्मिक जीवनका आधार नहीं। अब विचार करनेपर हमें ये प्रश्न निर्ध्यक नहीं माळूम होते, बिन्तु जब लोग अपने सचे कर्त व्यको भूल जाते हैं आर ऐसे प्रश्नों के वादिवादमें पड़ें रहते हैं, तब गोतमबुद्धने जैसा कहा था वैसा कोई कहे तो प्रया बुराई है ? यह तो सभी मानंगे कि तारों की खोजमें भटकते हुए पैरो तले कु,आ आ जाता है, इसे भूछ जाना तो बहुत ही बुरा है। इसके

अनुसार जैन महिमा बताने र्य कर्मकी वुद्ध भग-

दारीके दूर करनेका नहीं, किन्तु संसारके मोह नष्ट करनेका है।

हिन्दूधर्ममें स्वार्थी और मुलों के कारण परस्पर साम्प्रदायिकः द्वेषमाव हो जानेसे जैसे शिव, विष्णुकी निन्दाके प्रकरण या घुसे हैं इसी तरह बोद्ध, जंन और त्राह्मण-धर्मों में परस्पर निन्दाकीं बातें भा गई हैं। उचित दृष्टिले देखते हुए, ये वातें हमारे धर्मीद्यानके सुन्दर फल-पुष्प नहीं, किन्तु उस उद्यानके विगाड़नेवाळे कांटे हैं। इसिलिये इन बातोंकी सर्वथा उपेशा करनी चाहिये; क्यो कि अज्ञानसे धर्मके मर्मको न समम्तनेके कारण ही साम्प्रदायिक हेप फैलकर हिन्दू-जाति इस समय सप प्रकारसे चीण हो रही है। यदि हम अपने धर्म - आर्यधर्म - के सबे तत्वों को समकते लग जायं तो फिरसे प्राचीन समयकी भांति यह हिन्दू-जाति संसारमें शिरोमणि बन सकती है। किन्तु ऐसी योग्यता प्राप्त करनेके लिये षन बुरी रुढ़ियों की दासता, जिनका धर्म और न्यायसे कोई सम्बन्ध नहीं है, त्यागकर हिन्दृमात्रमें सब प्रकारसे ज्ञान-विज्ञानकी वृद्धि करते हुए श्रौर परस्परका प्रेम बढ़ातें हुए हिन्दू जातीय संगठन बनानेकी आवश्यकता है। और मनुष्यमात्रमें भी इस पवित्र हिन्दूधर्मका ज्ञान फैलानेकी आवश्यकता है। प्रत्येक हिन्दू सन्ता-नका धर्म-प्रचार करनेका यह पवित्र कर्चाच्य है, क्यों कि इस झानरूपी अमृतका दान करनेपर मनुष्यमात्रकी भलाई हो सकती है, दन्तु यह काम तभी हो सकता है जब हम हिन्दू छोग अपने सापको इसके योग्य बना लें। देशमें जितना शीव विद्या और धर्मका प्रचार होगा उतना ही शोध इमछोग योग्य वन सकेंगे।

इस पुस्तफके पढ़नेसे, जिसमें साधारण बुद्धिके मनुष्यों श्रोर धालकोंके समक्तनेयोग्य ही धर्मके स्थूल स्थूल तत्व समकाये गये हैं, पता लगता है कि एक हमारा ही आर्यधर्म ऐसा धर्म है जो सर्वथा विद्वानके सिद्धान्तोंपर ही आधार रखता है। हमारे प्राचीन श्रुपियोंने धर्मकी सचाईको श्रनुभव और तर्ककी कसोटीसे जांचा है। जहांनक मनुष्यकी बुद्धिकी पहुंच हो सकती है वहांतक हमारे अवतारों और महापुत्रपाने आध्यात्मिक तत्वोंका अन्वेषण किया है।

वेद, उपनिपद्, और श्रीमद्भगवद्गीता आदि अन्थोंके पढ़नेसे यही पता लगना है कि हमारे महापुरुपोंने सध्यात्म सलको किस चरम सीमातक पहुंचा दिया है।

अन्य जितने अनायं ईसाई और मुसलमान कादि मत हैं, वे हो सहस्त्र वर्षोंके भीतरके ही वने हुए हैं, कुगन, वाईवलमें ऐसी स्रमेक वातें वतलाई गई हैं जो तर्क और युद्धिसे सिद्ध ही नहीं हो सकतीं, जैसे उन मतोंमें पुनर्जन्मको नहीं मानना, जब एक बार मनुष्य मर जाता है तो वह प्रलयतक कन्नमें पड़ा गहता है, एक दिन प्रलय होनेपर सब मुर्दे एक बार ही उठकर खुदाके सामने खपने ग्रुपाशुभ कमोंका पल भोगनेके लिये खड़े होंगे, इखादि ऐसी ऐसी अनेक पातें हैं। इन सब बातोंका वर्णन इस पुस्तकमें नहीं किया गया है।

तुलसीदासजी कृत रामायण यों तो सैकड़ों प्रकारकी छप चुकी है, किन्तु हरे क्ष्में कुछ-न-कुछ त्रृटि अवश्य रह गई है, और कहीं से सर्वाङ्म सुन्दर छपी मी है तो दाम इतना अधिक है कि सर्वसाधारण उससे लाम नहीं उठा सकते। इसीसे सरल भाषा टीका सिहत सुन्दर ग्लेज कागजपर कमरपर मनमोहक वित्र देकर छपी है। मोटे अक्षर मोतीकी तरह स्पष्ट चमकते हैं, जिल्द इतनी सुन्दर है कि हाथमें लेनेसे बराबर देखते रहनेकी इच्छा होती है। एष्ठ संख्या लगभग १००० से ऊपर है। ये सब बातें होते हुए भी मूल्य हिन्दी-संसारमें सबसे सस्ता केवल ३॥।) रखा गया है।

रामायण त्राठों काएड—इसमें छवकुश काएड, तुलसीदासजी-की जीवनी, रामकछेवा त्रादि भी जोड़ दिये गये हैं, जिससे पुस्तककी शोमा बहुत बढ़ गई है। ११०० पृष्टोंकी पुस्तकका मृल्य केवछ ४॥) रुपया।

सटीक गुटका रामायणं—सटीक एवं, सजिल्द १००० से जपर पृष्ठों को गुटका 'रामचरित मानस' का मूल्य १॥।०) मूलैं रामायण--शुद्ध पाठ, मूल्य केवल १)

> ⊷ क्रिहिन्दी पुस्तक एजेन्सी २०३,हरिसन रोड, कलकत्ता<u></u>

्य चिहन्ही पुस्तक एजेन्सी २०३ हिन्स्य केन चन्न